

اسلامی فلسفہ زندگی

پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق قادری

قرآن و سنت کے عظیم انقلابی فکر پر مبنی

اسلامی فلسفہ زندگی

شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری

منہاج القرآن پبلیکیشنز

365- ایم، ماڈل ٹاؤن لاہور، فون: 5168514، 3-5169111

یوسف مارکیٹ، غزنی سٹریٹ، اردو بازار، لاہور، فون: 7237695

www.Minhaj.org - www.Minhaj.biz

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا
 عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ
 مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ
 وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عَرَبٍ وَمِنْ عَجَمٍ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ الْبَرِّ اخْتِصَانًا بِكَارِئِ الْمَلَكِ

جملہ حقوق بحق تحریک منہاج القرآن محفوظ ہیں

نام کتاب	:	اسلامی فلسفہ زندگی
تصنیف	:	شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری
مطبع	:	منہاج القرآن پرنٹرز، لاہور
اشاعت اول تا چہار دہم	:	15,500
اشاعت پانزدہم	:	جون 2008ء
تعداد	:	1,100
قیمت امپورٹڈ پیپر	:	260/- روپے

ISBN # 969-32-0345-3

نوٹ: شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تمام تصانیف اور خطبات و لیکچرز کے آڈیو / ویڈیو کیسٹس، CDs اور DVDs سے حاصل ہونے والی جملہ آمدنی اُن کی طرف سے ہمیشہ کے لئے تحریک منہاج القرآن کے لئے وقف ہے۔
 (ڈائریکٹر منہاج القرآن پبلیکیشنز)

fmri@research.com.pk

فہرست مضامین

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ
	باب اول	
۱-	انسانی زندگی اور قرآنی ہدایت	۱۳
	ہدایت کے مدارج ثلاثہ	۱۷
	لفظ صراط استعمال کرنے کی حکمت	۲۰
	قرآنی علم اور دیگر علمی نظریات میں امتیاز	۲۳
	قرآنی ہدایت اور مقصدِ خلق	۲۶
۲-	باب دوم	
	انفرادی زندگی کا نصب العین، اخلاقی کمال	۳۱
	ایک شبہ کا ازالہ	۳۳
	عبادت کا صحیح تصور	۳۶
	اخلاقی کمال کی اعلیٰ ترین صورت رضائے الہی کا حصول ہے	۳۹
	قرآن اور رضائے الہی کا نصب العین	۴۰
	اہل حق کا ہر عمل محض رضائے الہی کی خاطر ہوتا ہے	۴۲
	رضائے الہی کی خاطر مباح بدعت بھی عند اللہ مقبول ہوتی ہے۔	۴۴

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ
	تصورِ بدعت سے متعلق دو اہم امور	۴۶
	اہل حق کی دوستی اور عداوت کا معیار بھی رضائے الہی کا نصب العین ہوتا ہے	۴۸
	مقصد من میں اتر جائے تو بندہ مقصودِ خلافت بن جاتا ہے -	۵۰
	خلاصہ کلام	۵۲
۳-	باب سوم	
	حصولِ نصب العین کا محرک	۵۷
	محرک، تزکیہ نفس کی آرزو	۶۰
	تزکیہ کا مترآنی مفہوم	۶۱
	عملِ تزکیہ کی تمثیل	۶۳
	عملِ تزکیہ کی تحریک کس طرح ہوتی ہے؟	۶۵
	فطرتِ انسانی کا تضاد اور اس کی نوعیت	۶۵
	فطرت بالقوة کے لوازمات	۶۶
	i- اقرار الوہیت	۶۶
	ii- فحور و تقویٰ کا امتیاز	۶۷
	iii- بصیرتِ نفس	۶۸
	iv- امانت کی ذمہ داری کا احساس	۶۸
	فطرت بالفعل کے لوازمات	۷۰
	تضاد کی نوعیت اور اس کا حل	۷۰

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ
۴۲	پہلی ترمیم تربیت کا اثر	۷۳
	باب چہارم	
۷۷	حصولِ نصب العین کا طریق کار	
۷۹	طریق کار، فعل احسان	
	احسان کا مفہوم	
	حالتِ عدل	
۸۱	حالتِ احسان	
۸۲	عدل اور احسان کا موازنہ	
۸۵	فعل احسان اور احکام قرآنی	
۸۸	حدیث جبریل سے مفہوم احسان کا تعین اور اس کا ثمرہ	
۹۳	انبیاء کرام علیہم السلام اور شعار احسان	
۹۷	ایک مغالطے کا ازالہ	
۵	باب پنجم	
۱۰۱	حصولِ نصب العین کی عملی اساس	
۱۰۳	فصل اول انفاق فی المال کی حقیقت	
۱۰۳	حکم انفاق کی دو سطحیں	
۱۰۴	انفرادی صورت	
۱۰۷	اجتماعی صورت	

نمبر شمار	عنوانات	نمبر شمار
۱۰۷	انفاق واجبہ اور انفاق نافلہ میں امتیاز	
۱۰۸	نصاب انفاق اور حد انفاق کا مسئلہ	
۰۹	احسان، نصاب انفاق سے ماوراء ہے۔	
۱۱۶	غنائے مال اور غنائے نفس کا امتیاز	
۱۱۹	فصل دوم انفاق فی المال اور فعل احسان	
۱۲۱	عمل انفاق بنائے تزکیہ ہے	
۱۲۱	انفاق تزکیہ مال کا باعث ہے	
۱۲۲	انفاق اجابتِ دعا کا باعث ہے	
۱۲۳	ہم دعاؤں کی عدم قبولیت کا شکوہ کیوں کرتے ہیں؟	
۱۲۷	انفاق تزکیہ نفس کا باعث ہے	
۱۳۸	انفاق فی المال ہی اصل نیکی اور تقویٰ ہے	
۱۳۴	انفاق تصدیقِ دین، ترکِ انفاق تکذیبِ دین ہے	
۱۳۷	موضوع متذکرہ کا سورۃ الماعون سے استدلال	
۱۴۴	روح نماز کی ہے؟	
۱۴۶	اصل دین داری کی قرآنی تعبیر	
۱۴۹	عمل انفاق ہی حصولِ رضائے الہی کی حقیقی اساس ہے	
	باب ششم	
۱۵۲	جدوجہد کا نمونہ کمال	

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ
۱۵۵	نمونہ کمال کا قرآنی تصور	۱۵۵
۱۵۹	نمونہ کمال اور اسوۂ انبیاء علیہم السلام و صالحین	۱۵۹
۱۶۱	اسوۂ مومنین و صالحین کو مثالی نمونہ ہدایت قرار دینے کی وجہ	۱۶۱
۱۶۲	ذاتِ مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ کمال کا پسیر اتم	۱۶۲
۱۶۴	حیاتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا نجی پہلو اور نمونہ کمال	۱۶۴
۱۶۷	حیاتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا عائلی پہلو اور نمونہ کمال	۱۶۷
۱۸۲	فقرِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اضطراری نہیں اغنیائی تھا	۱۸۲
۱۸۳	حیاتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرتی پہلو اور نمونہ کمال	۱۸۳
۱۸۶	فلیعذبہ کے حکم کا فلسفہ	۱۸۶
	باب سہتم	
۱۹۲	جد و جہد کا معیارِ عمل	۱۹۲
۱۹۵	حصولِ نصب العین کی جد و جہد کا معیارِ عمل	۱۹۵
۱۹۷	حیاتِ صحابہ، اتباعِ نمونہ کمال کی دلیل	۱۹۷
۲۰۰	اسوۂ صحابہ حصولِ کمال کا معیارِ عمل (قرآن کی روشنی میں)	۲۰۰
۲۰۷	صحابہ کرام کا معیاری طرزِ عمل (حدیث کی روشنی میں)	۲۰۷
۲۰۸	اسوۂ صدیقیؓ اور معیارِ عمل	۲۰۸
۲۱۲	اسوۂ فاروقیؓ اور معیارِ عمل	۲۱۲
۲۱۵	اسوۂ عثمانیؓ اور معیارِ عمل	۲۱۵

صفحہ	عنوانات	نمبر شمار
۲۱۶	اسوہ علی اور معیارِ عمل	
۲۱۸	دیگر صحابہ کا اسوہ اور معیارِ عمل	
	باب ہشتم	۸
۲۲۵	قومی زندگی کا نصب العین	
۲۲۷	فصل اول، انفرادی اجتماعی اور قومی زندگی کا باہمی تعلق	
۲۲۸	قرآنی ہدایت اور حیاتِ انسانی کی قومی سطح	
۲۳۱	قرآنی ہدایت اور حیاتِ انسانی کی بین الاقوامی سطح	
۲۳۱	اجتماعیت اور قومیت میں فرق	
۲۳۲	تشکیل قومیت کے دو مراحل	
	غیر سیاسی مرحلہ	
	سیاسی مرحلہ	
	تشکیل قومیت کا غیر سیاسی مرحلہ	
۲۳۲	اجتماعی وحدت کی بنیاد	
۲۳۳	اجتماعی شعور کی بیداری	
۲۳۳	اجتماعی جدوجہد کا عزم	
۲۳۴	تشکیل قومیت کا سیاسی مرحلہ	
۲۳۵	اجتماعی نصب العین کا تعین	
۲۳۶	باقاعدہ ادارتی تنظیم	

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ
	مفصل لائحہ عمل (تفصیلی پروگرام)	۲۳۷
	فصل دوم، قومی زندگی کا اجتماعی نصب العین	۲۳۹
	وحدت نسل انسانی اور شرف و تکریم انسانیت	۲۴۰
	ذاتِ مصطفویٰ ﷺ سے غیر مشروط دائمی وفاداری اور نشاۃ ثانیہ شرک	
	فی النبوة کا انقطاع۔	۲۴۸
	ادائیگی فرایض ادا تینے حقوق کا تصور	۲۵۷
	موجباتِ خوف و غم کا ازالہ	۲۶۷
	غلبہ حق کی خاطر باطل قوتوں کے خلاف غیر مصالحانہ انقلابی جنگ	۲۷۶
	باب نہم	
	قومی نصب العین کے حصول کا لائحہ عمل	۲۸۳
	عصرِ حاضر کا المیہ	۲۸۵
	لائحہ عمل کے مسئلے پر قیادت و وقت کی بے یقینی	۲۸۶
	انبیاء علیہم السلام پر ناکامی کا الزام	۲۸۹
	نصب العین اور لائحہ عمل کا لازم و ملزوم ہونا	۲۹۲
	قومی نصب العین کے حصول کا لائحہ عمل کیا ہے؟	۲۹۷
	دورِ جدید کی اصلاحی تحریکات کا فکری المیہ	۲۹۸
	لائحہ عمل کا قرآنی تصور	۳۰۰
	ایک منغلطی کا ازالہ	۳۰۴

صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۳۰۵	معیاری دین اور معمول بر دین میں امتیاز	
۳۰۸	سیاسی انقلاب کا سماجی انقلاب پر مقدم ہوا	
۳۱۸	قومی زندگی کے اصلاح طلب پہلو	
۳۱۹	سیاسی زندگی کا بگاڑ اور اس کی اصلاح (سیاسی لائحہ عمل)	
۳۲۳	معاشی زندگی کا بگاڑ اور اس کی اصلاح (معاشی لائحہ عمل)	
۳۲۶	معاشرتی زندگی کا بگاڑ اور اس کی اصلاح (معاشرتی لائحہ عمل)	
	۱۔ حمیتہ الجاہلیہ	
	۲۔ ظن الجاہلیہ	
	۳۔ تبرج الجاہلیہ	
	۴۔ حکم الجاہلیہ	
۳۳۱	۱۰ اشاریہ	

باب اول

انسانی زندگی اور قرآنی ہدایت

جب انسان دنیوی مشاغل سے بے نیاز ہو کر بارگہ ایزدی میں حاضر
حالت نماز میں دست بستہ کھڑا ہوتا ہے تو ذات حق کی حمد و ثنا اور اس
سے نیاز مندانہ تعلق کے بیان کے بعد فطرت انسانی کی گہرائیوں سے آواز اٹھتی ہے
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اے رب ہمیں سیدھی راہ دکھا۔

صاف ظاہر ہے کہ کوئی بھی راہ منزل کے بغیر اپنی جگہ کسی اہمیت کی حامل
نہیں ہوا کرتی۔ راہ کی حیثیت صرف منزل کے حوالے سے ہی متعین ہوتی ہے۔
سب سے پہلے انسان اپنی نظر میں کسی منزل کو اپنے مقصد اور نصب العین کے
طور پر متعین کرتا ہے۔ پھر اس کے دل میں منزل تک پہنچنے کی آرزو پیدا ہوتی ہے
جب وہ آرزو شدت اختیار کرتی ہے اور حصول مقصد کا شوق بے چین کرنے لگتا
ہے تو وہ شخص اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور عازم سفر ہو جاتا ہے۔ اس وقت اسے معینہ
منزل تک پہنچنے کے لیے صحیح راستے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ سیدھی راہ کو جانے
بغیر وہ صحیح سمت میں اپنے سفر کا آغاز نہیں کر سکتا۔ جب بھی کوئی مسافر کسی سے
صحیح راستہ دریافت کرتا ہے تو اس کا راستہ دریافت کرنا ہی اس بات کا ثبوت ہے
کہ کوئی نہ کوئی منزل اس کے سامنے ضرور موجود ہے جس تک پہنچنا اس کا مطمح نظر
ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ منزل اور نصب العین کے شعور کے بغیر کوئی شخص راستہ پوچھتا پھرے
راستے کی تلاش ہمیشہ مقصدیت پر دلالت کرتی ہے۔ سورۃ فاتحہ کی یہ آیت جس

میں اللہ تعالیٰ سے ”صحیح راستہ دکھانے“ کی استدعا کی گئی ہے۔ حیاتِ انسانی کی مقصدیت کی واضح نشاندہی کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے باری تعالیٰ! ہمیں وہ راہ دکھا دے جس پر چل کر ہم اپنی زندگی کے مقصد اور نصب العین کو پا سکیں یہاں یہ نکتہ بھی قابلِ توجہ ہے کہ کیا مقصد اور منزل کے تعین کے بغیر کوئی صاحبِ عقل سلیم صراطِ مستقیم یعنی سیدھی کی طلب کر سکتا ہے؟ اگر منزل کا شعور اور اس کا تعین اچھی طرح واضح نہیں ہوگا تو سوال کرنے والے کے ذہن میں خود یہ ابھٹاؤ پیدا ہو جائے گا کہ کون سی سیدھی راہ؟ کس مقصد کے لیے؟ اور کہاں پہنچنے کی خاطر؟ اس طرح اس کا سوال خود ایک معمہ بن جائے گا۔ قرآن ایسی غیر واضح اور مبہم بات کرنے سے پاک ہے لہذا اُھدنا الصراط المستقیم کے الفاظ سب سے پہلے بارگاہِ الوہیت میں انسان کے ضمیر سے یہ ندا بلند کر داتے ہیں۔ اے رب العلیین! ہمیں بتا دے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا وہ نصب العین اور منزلِ حیات کیا ہے جس کے حصول کے لیے ہم زندہ ہیں اور ہمیں تھگ و دو کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ جب مقصد کا شعور بیدار ہو جاتا ہے اور منزلِ حیات معین ہو کر سامنے آ جاتی ہے تو انسان کے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے پکار اُٹھتی ہے۔ اے ہدایت عطا کرنے والے! اب ہمیں اس مقصد کے حصول کی سبیل اور اس منزل تک پہنچنے کا سیدھا راستہ بھی دکھا دے لیکن ہدایت کا مقصد انہی دو تقاضوں سے پورا نہیں ہو جاتا کیونکہ منزل بتا دی جائے اور سیدھی راہ بھی دکھا دی جائے تو کیا اس سے منزل مقصود تک پہنچ جانے کی یقینی ضمانت بھی میسر آ جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ کارِ گم حیات کا یہ پُر پیچ سفر بڑا پرخطر ہے۔ کئی قوتیں انسان کو سیدھی راہ سے بھٹکانے پر لگی ہوئی ہیں۔ طاغوتی کاوشیں اسی سیدھی راہ میں انسان پر حملہ آور ہوتی ہیں۔ شیطان کا سب سے بڑا حملہ بھی صراطِ مستقیم پر ہی ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید خود شاہد ہے۔ ابلیس نے بارگاہِ الوہیت

میں قسم کھا کر کہا :-

لَا قُدْرَةَ لَكُمْ صِرَاطَكُمُ
الْمُسْتَقِيمَ
میں ضرور بالضرور لوگوں کو گمراہ کرنے
کے لیے تیری سیدھی راہ میں تاک لگا کر
بلیٹوں گا۔ (الاعراف : ۱۶)

اس لیے عین ممکن ہے کہ کوئی شخص منزل اور صحیح راستے کی خبر پا کر سفر پر نکلے ،
لیکن راستے میں بہکے جائے اور باوجود پوری چمک و دو کے منزل مقصود تک نہ پہنچ
سکے۔ بدیں و جہ انسان کو یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اسے سیدھی راہ کی ہدایت کے
علاوہ منزل مقصود تک خیر و عافیت سے پہنچ جانے کی ضمانت بھی مہیا کی جائے تاکہ راستے
میں لٹے بغیر امن و اطمینان کے ساتھ وہ اپنی منزل کو پاسکے۔ یہ انسانی ضمیر کی تیسری آواز
ہے جہاں اھدنا الصراط المستقیم کے رُپ میں اس کی زبان سے بلند
ہوتی ہے۔

ہدایت کے مدارج ثلاثہ

مذکورہ بالا ہی تین تقاضے ہدایت کے مدارج ثلاثہ کہلاتے ہیں۔ جنہیں اصطلاحی
زبان میں یوں بیان کیا جاسکتا ہے :-

۱۔ عرفان الغایہ (مقصد اور نصب العین کا شعور اور معرفت)

۲۔ ارایۃ الطريق (صحیح راستہ دکھانا جس کے ذریعے منزل تک
پہنچنا ممکن ہو)

۳۔ ایصال الی المطلوب (منزل مقصود تک پہنچا دینا تاکہ گمراہی
کا کوئی امکان باقی نہ رہے)

ان کی تفصیل ”لفظ قرآن کے دوسرے مادہ اشتقاق“ کے ضمن میں ہدایت

کے قرآنی مفہوم کے عنوان کے تحت گزر چکی ہے۔ اس سلسلے میں ”مقدمہ“ ملاحظہ فرمائیں سورہ فاتحہ کی زیر مطالعہ آیت انہی تین تقاضوں پر روشنی ڈالتی ہے۔

گویا یہ آیت حیاتِ انسانی کے مقصد اور نصب العین کے شعور سے لے کر اس کے حصول کی حتمی ضمانت تک رہنمائی کر رہی ہے۔ ان تین مدارج کو سامنے رکھتے ہوئے آیت کے الفاظ پر دوبارہ غور فرمائیں تو حقیقتِ حال منکشف ہو جائے گی۔

یہ آیت بھی تین ہی حصول پر مشتمل ہے۔ اھدنا، الصراط، المستقیم ● اھدنا — کی پکار کے ذریعے انسان بارگہ ایزدی سے ”شعوری ہدایت“

طلب کرتا ہے۔ وہ اپنے خالق و مالک سے ایسا شعور مانگتا ہے جس کے باعث اسے اپنی منزل کی خبر ہو سکے۔ گویا وہ زبان سے اس امر کا اعتراف کر رہا ہے کہ

اے شعور عطا کرنے والے! میں بے خبری، بھالت اور ظلمت و تاریکی کے راستوں میں بھٹک رہا ہوں۔ میں اپنی منزلِ حیات سے بے خبر ہوں۔ مجھے اپنے مقصدِ تخلیق

کا کوئی علم نہیں۔ میں نہیں جانتا کہ تو کیا چاہتا ہے۔ مجھے وہ ہدایت اور معرفت عطا کر دے جس سے میں اپنی زندگی کے نصب العین کو جان سکوں۔ مجھے اپنی منزلِ

حیات کا شعور اور اس کا تعین عطا کر دے۔ مجھے اپنی غایتِ تخلیق اور مقصدِ رست سے آگاہ کر دے۔ صدقِ دل سے نکلنے والی اس پکار پر ہدایت حق متوجہ ہوتی ہے اور

انسان کو شعورِ مقصد عطا کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ایک نئی طلب جنم لیتی ہے اور وہ ہے راستے کے تعین کی ضرورت۔

● الصراط — کی پکار کے ذریعے انسان بارگہ ایزدی سے ”راستے کے تعین کی ہدایت“ طلب کرتا ہے۔ اب وہ اپنے خالق و مالک سے ایسی رہنمائی مانگتا

ہے جس کے باعث اسے منزل تک پہنچانے والے راستے کی خبر ہو سکے۔ گویا وہ رب ذوالعطار سے یہ التجا کر رہا ہے کہ اے راستہ دکھانے والے! مجھے معلوم نہیں کونسا

راستہ اس منزل کو پانے کے لیے صحیح ہے اور کونسا غلط۔ مجھے اپنی رحمت سے سیدھی راہ کی ہدایت عطا کر دے۔ میرے لیے اس راہ کو متعین کر دے جس پر چل کر میں اپنی منزل حیات کو پاسکوں۔ صدقِ دل سے اُٹھنے والی اس پکار پر ہدایت حق متوجہ ہوتی ہے اور انسان کو صحیح راستے کے تعین کی توفیق سے نواز دیتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور طلب دامن گیر ہو جاتی ہے اور وہ ہے حصولِ مقصد کی ضمانت۔

● المستفیم — کی پکار کے ذریعے انسان بارگہ ایزدی سے استقامت

اور حصولِ مقصد کی ضمانت ”طلب کرتا ہے۔ اب وہ اپنے خالق و مالک سے اس امر کی یقین دہانی مانگتا ہے کہ وہ صحیح راستے پر استقامت کے ساتھ گامزن رہ سکے۔ کیونکہ استقامت ہی منزلِ مقصود تک پہنچنے کی اصل ضمانت ہے۔ گویا وہ یہ دعا کر رہا ہے کہ اے کامیابی عطا کرنے والے! مجھے درلست استقامت سے نواز دے تاکہ میں بالیقین اپنی منزل کو پاسکوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں صحیح راہ پر چلتے چلتے بھٹک جاؤں اور پھر منزل کا سراغ نہ مل سکے۔ اس لیے مجھے وہ راہ بتا دے جو محفوظ و مامون ہو۔ جس پر راہزن مسافروں کو نہ لوٹ سکیں۔ جس پر شیطان تیرے بندوں کو بہکا نہ سکے اور جس پر چلنے سے ایسی استقامت نصیب ہو کہ مقصد حاصل ہو کر رہے۔ جب یہ ندا دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے تو ہدایت حق متوجہ ہو کر انسان کو حفاظت اور استقامت کا مُرشدہ جانقرا سنا دیتی ہے اور ارشاد ہوتا ہے :-

”اگر حفاظت و استقامت کے ساتھ منزلِ مقصود تک پہنچنے کی ضمانت چاہتے ہو تو آؤ۔ میرے انعام یافتہ بندوں کے ہمسفر بن جاؤ۔ ان کی معیت و رفاقت اختیار کر لو۔ کیونکہ ان پر نہ کبھی میرا غضب ہوا ہے اور نہ وہ کبھی راہِ ہدایت سے بھٹکے ہیں۔“

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۚ
 غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۚ
 (الفاتحہ - ۷)

(یہ حفاظت و استقامت کا راستہ) ان لوگوں
 کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام فرمایا۔ نہ ان
 پر کبھی تیرا غضب ہوا اور نہ وہ کبھی گمراہ
 ہوئے۔“

اس لیے جو طالبِ ہدایت ان مقبولانِ خدا کا ہم سفر ہو جائے گا۔ وہ اپنے مقصد
 حیات میں کامران ہوگا۔ اسے منزلِ مقصود مل کر رہے گی۔ اسے راستے میں کوئی بہکا
 نہ سکے گا۔ کیونکہ شیطان خود ان لفظوں میں اپنی عاجزی اور بے بسی کا اعتراف کر چکا ہے۔
 لَا تُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۚ إِلَّا
 عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ
 (الحجر: ۳۹، ص: ۸۳)

میں ضرور بالضرورت تمام لوگوں کو گمراہ کرے
 رہا رہا گا۔ سوائے تیرے ان بندوں کے
 جو چنے ہوئے اور برگزیدہ ہیں

لہذا سورہ فاتحہ نے حیاتِ انسانی کی مقصدیت کو اتنے جامع انداز سے بیان
 کیا کہ نصب العین کے تعین سے لے کر حفاظت و استقامت کے ساتھ منزل
 مقصود تک پہنچا دینے کی ضمانت تک مہیا کر دی۔

لفظ صراط استعمال کرنے کی حکمت

یہاں یہ سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ ہدایت کا آغاز تو شعورِ مقصد سے
 ہوتا ہے اور نصب العین کے تعین کے بغیر ہدایت اور راہنمائی کا کوئی مفہوم بھی
 باقی نہیں رہتا۔ لیکن اس آیت میں صراط یعنی راستے کی ہدایت کو نمایاں انداز
 میں بیان کیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اس کے بجائے مقصد کے شعور
 اور نصب العین کی ہدایت کو اس قدر واضح انداز میں کیوں نہیں بیان کیا گیا جو
 کہ ہدایت کا پہلا مرحلہ اور طلب کا تقاضا ہے اولین تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جس

چیز کی ضرورت انسان کو سب سے پہلے بھتی۔ اسی کی ہدایت کو نمایاں انداز سے طلب کیا جاتا۔ لیکن یہاں دوسری ضرورت یعنی راستے کے تعین کو زیادہ واضح کیا گیا اور پہلی ضرورت یعنی منزل کے شعور اور تعین کو قدرے مخفی رکھا گیا۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے منزل اور مقصد حیات کی رہنمائی طلب کرے تو اس سے اتنا تو ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے نصب العین کو جاننے اور مقصدِ زیست کو پہچاننے کا آرزو مند ہے۔ لیکن صرف یہ طلب اس امر پر دلالت نہیں کرتی کہ وہ اس منزل تک پہنچنے اور اس مقصد کو پانے کے لیے جدوجہد پر بھی سنجیدگی کے ساتھ آمادہ ہے۔ گویا اس سوال کی حیثیت محض علمی ہوگی عملی نہیں۔ اس کے برعکس اگر کوئی کسی سے اپنی منزل کا سیدھا راستہ دریافت کرے تو اس سے واضح طور پر یہ مترشح ہے کہ منزل تو وہ جان چکا ہے۔ اب وہ اس تک پہنچنے کی فکر میں سنجیدہ اور فکر مند ہے۔ گویا یہ سوال محض علمی نہیں بلکہ عملی حیثیت کا بھی حامل ہوگا۔ پہلے سوال کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ مقصد کیا ہے؟ دوسرے سوال کی نوعیت یہ ہے کہ مقصد کو حاصل کس طرح کیا جائے؟ پہلے سوال کا انداز یہ ہوتا ہے کہ منزل کونسی ہے؟ دوسرے سوال کا انداز یہ ہے کہ منزل تک پہنچا کس طرح جائے؟ پہلا سوال۔ محض حقیقت کو جاننے کی غرض سے ہوتا، دوسرا سوال۔ حقیقت کو پانے کی غرض سے ہے۔ پہلا سوال۔ صرف ایک تصور کو معلوم کرنے کی حد تک ہوتا، دوسرا سوال۔ اس تصور کو واقعہ بنانے کی خاطر ہے۔ پہلے سوال کا موضوع علم تھا، دوسرے سوال کا موضوع عمل ہے۔

علم کی ابتداء شک سے ہوتی ہے، عمل کی یقین سے،
 علم میں فکر کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، عمل میں عزم و ارادے کو،
 علم کا تعلق توجہ سے ہے اور عمل کا تخلیق سے۔

● توجہ صرف تین چیزوں سے بحث کرتی ہے۔

- ۱۔ تجزیہ و تحلیل — کسی شے کے اجزائے ترکیبی کو معلوم کرنا۔
- ۲۔ تنظیم — اس شے کی ماہیت اور ہیئت کذاً یہ کہ اس کے منظم مدلول یعنی معنی اور اطلاق کی صورت میں جاننا۔

۳۔ تعلیل — اس شے کی علت اور مقصد کو دریافت کرنا۔

● لیکن تخلیق تجربی توثیق سے مستزاع ہونے والے مشاہداتی اور معروضی نتائج سے بحث کرتی ہے۔ گویا پہلے سوال کے ذریعے مطلوبہ حقیقت کو جان کر زیادہ سے زیادہ اس کی توجہ تک رسائی حاصل کی جاسکتی تھی۔ جب کہ دوسرے سوال کے ذریعے مطلوبہ حقیقت کو پا کر اس سے حاصل ہونے والے فوائد و ثمرات سے بھی متمتع ہوا جاسکتا ہے۔

اس لیے اگر سورہ فاتحہ کی یہ آیت ”مقصد دریافت کرنے کی التجا پر مشتمل ہوتی تو اس سے علم کی ضمانت تو میسر آتی عمل کی نہیں۔ قرآن حکیم نے راستہ اور طریق کار دریافت کرنے کی التجا کا ذکر کر کے انسانوں کو اس طرف متوجہ کر دیا کہ :-

اِسْلَامُ مَحْضٌ فِكْرٌ كَانَامُ نَحِيْثٌ عَزَمَ وَاَرَادَے كَانَامُ هُوَ ۔

اِسْلَامُ مَحْضٌ عِلْمٌ كَانَحِيْثٌ عَمَلٌ كَانَامُ هُوَ ۔

اِسْلَامُ مَحْضٌ تَبْلِيْغٌ كَانَحِيْثٌ تَعْمِيْلٌ كَانَامُ هُوَ ۔

اِسْلَامُ مَحْضٌ تَوْجِيْهٌ كَانَحِيْثٌ تَخْلِيْقٌ كَانَامُ هُوَ ۔

اِسْلَامُ مَحْضٌ مَقْصُوْدٌ حَيَاتٍ كُوْجَانَنَے كَانَحِيْثٌ اِسْ كُوْپَانَنَے كَانَامُ هُوَ

اور اسلام محض فلسفیانہ موثکافیوں کا نہیں بلکہ عملی جدوجہد کے ذریعے نتائج پیدا کرنے کا نام ہے ۛ

یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا

یہی وہ نکتہ ہے جہاں قرآنی علم اپنی ماہیت، مقصدیت اور افادیت کے اعتبار سے دیگر علمی اور فلسفیانہ نظریات سے ممتاز نظر آتا ہے۔ قرآنی علم و ہدایت کی اس مخصوص جہت اور افادیت و مقصدیت کو اُجاگر کرنے کے لیے سورۃ فاتحہ میں لفظ صراط استعمال کیا گیا تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ قرآن بندوں کو محض نظری و فکری ہدایت کا طالب ہی نہیں بلکہ عملی ہدایت کا طالب بنانا چاہتا ہے اور انسانوں کو مقصدِ حیات کی معرفت کے بعد اس کو حاصل کرنے کی فیصلہ کن جدوجہد کی راہ پر گامزن کرنا چاہتا ہے۔

قرآنی علم اور دیگر علمی نظریات میں امتیاز

قرآنی علم اور دیگر فلسفیانہ نظریات میں کئی اعتبارات سے امتیاز موجود ہے۔ جن کو بعد میں کسی مناسب موقع پر بیان کیا جائے گا۔ اس وقت چونکہ ہمارے پیشِ نظر صرف ”مقصدیت“ کا پہلو ہے۔ اس لیے یہاں صرف اسی اعتبار سے مذکورہ فرق کو بیان کیا جاتا ہے۔ اھدنا الصراط المستقیم کے اسلوب کی متذکرہ بالا تفسیح اور لفظ ”صراط“ کے استعمال کی حکمت کے بیان سے یہ حقیقت تو اچھی طرح ذہن نشین ہو چکی ہوگی کہ قرآنی علم کا مقصد شعبہ ہائے حیات میں اس کے نصب العین اور منزلِ مقصود سے صرف آگاہ کر دینا ہی نہیں بلکہ اس کے حصول کی ایسی عملی صورت بھی واضح کر دینا ہے۔ جس میں معروضی نتائج کے میسر آنے کی حتمی و قطعی ضمانت ہو۔ اب ہم اس لحاظ سے دیگر علمی نظریات کے ساتھ قرآنی علم کا مختصر سا موازنہ پیش کرتے ہیں۔

● **اخلاقیات میں تمام علمی اور فلسفیانہ نظریات اس طرح بحث کرتے ہیں کہ اخلاق کی ماہیت کیا ہے؟ فضائل اخلاق کیا ہیں؟ معیارِ اخلاق کی صحت کی منطقی**

اساس کیا ہے؟ اور اس کے کمال کے متضمنات کیا ہیں؟

لیکن قرآنی علما ان تمام سوالات کا حتمی جواب دینے کے بعد اس امر سے بحث کرتا ہے کہ مطلوبہ معیارِ اخلاق کے مطابق انسان کی عملی زندگی کیسے ڈھلے گی؟ اور فضائلِ اخلاق حیاتِ انسانی میں واقعہ بن کر کس طرح تبدیلی پیدا کریں گے؟ اس مسئلے پر قرآن و سنت کے سوا دنیا کے تمام فلسفے خاموش ہیں۔

● **عمرانیات** میں تمام علمی نظریات اس طرح بحث کرتے ہیں کہ — معاشرہ کیا ہے؟ کیونکر وجود میں آتا ہے؟ اور اس کے انضباط و اختلال کے اسباب کیا ہیں؟

لیکن قرآنی علما ان مسائل سے آگے بڑھتے ہوئے اس امر سے بحث کرتا ہے کہ معاشرے میں پیدا ہونے والے ہر قسم کے اختلال کو رفع کر کے ہیئتِ عمرانی کو ایک ایسی مؤثر وحدت میں کس طرح بدلا جاسکتا ہے جو افتراق و انتشار کے تمام رجحانات پر قابو پالے؟

● **سیاسیات** میں تمام علمی نظریات اس طرح بحث کرتے ہیں کہ ریاست کیا ہے؟ اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں؟ اس کے اجزاء کی ماہیت اور ان کا وظیفہ و عمل کیا ہیں؟

لیکن قرآنی علما ان مسائل سے آگے بڑھتے ہوئے اس امر سے بحث کرتا ہے کہ حاکم و محکوم کے درمیان پیدا ہونے والے سیاسی تناقض کو رفع کر کے اس قومی نصب العین کو کس طرح حاصل کیا جائے جس کے نتیجے میں پورا معاشرہ ہر قسم کے اندرونی و بیرونی موجباتِ خوف و غم سے محفوظ ہو جائے؟

● **معاشیات** میں تمام علمی نظریات اس طرح بحث کرتے ہیں کہ معاشی تخلیق کا عمل کیا ہے؟ دولت کی تقسیم اور اس کے صرف کا عمل کس طرح واقع ہوتا

ہے؟ اور دولت اور محنت کا باہمی توازن کیا ہے؟

لیکن قرآنی علم مسئلے کی اس جہت پر بحث کرتا ہے کہ معاشی تخلیق کو مزعومہ مفادات سے پاک کر کے اور وسائل دولت پر محدود دگر دہوں کی اجارہ داری ختم کر کے تقسیم دولت کے ایسے منصفانہ نظام کو کس طرح رائج کیا جائے کہ کسی فرد کی تخلیقی جدوجہد میں معاشی تعطل باقی نہ رہے اور فرد و معاشرہ دونوں کسی سطح پر بھی جا جتمندی کا شکار نہ ہونے پائیں؟

● **مذہبیات** میں تمام علمی نظریات اس طرح بحث کرتے ہیں کہ عقیدہ کیا ہے؟ اعمال صالحہ کیا ہیں؟ پسندیدہ اور ناپسندیدہ عقائد و اعمال میں کیا فرق ہے؟ اور ہر دو کے نتائج و اثرات کیا ہیں؟

لیکن قرآنی علم ان مسائل کا حتمی جواب مہیا کرنے کے بعد اس امر سے بحث کرتا ہے کہ اگر عقائد، اوہام میں اور اعمال، مُردہ رسوم میں بدل چکے ہوں اور ان کے درمیان کوئی مؤثر تعلق باقی نہ رہا ہو تو انھیں پھر کس طرح سے زندہ کیا جائے کہ عقیدہ و عمل کا تعلق بحال ہو کر انسانوں کی سماجی زندگی میں مطلوبہ انقلاب پیدا کر سکے؟

متذکرہ بالا موازنہ سے یہ حقیقت اظہر من الشمس ہو چکی ہے کہ تمام علمی اور فلسفیانہ نظریات میں شروع سے آج تک سوچ کا رُنج یہی رہا ہے کہ — مسئلے کی نوعیت کیا ہے؟ لیکن قرآنی علم مسئلے کی نوعیت متعین کرنے کے بعد ہمیشہ سوچ کو یہ رُنج عطا کرتا ہے کہ — مسئلے کا حل کس طرح میسر آئے۔ قرآن صرف حقیقت کی ماہیت سے نہیں بلکہ اس تک رسائی کے طریق کار سے بحث کرتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ جب سورۃ فاتحہ کے ذریعے بنی نوع انسان کو زندگی کے مقصد سے آشنہ کرایا گیا تو بجائے اس کے کہ انسان کی زبان پر یہ سوال وارد کیا جاتا کہ ”ہماری زندگی کا مقصد اور نصب العین کیا ہے؟“ انسان کو سراپا سوال بنا کر

بارگہ ایزدی میں کھڑا کر دیا گیا اور اسے یہ سوال کرنے کی تلقین کی گئی کہ ہماری زندگی کے نصب العین تک پہنچنے کا صحیح راستہ کیا ہے؟ ”لہذا یہ آیت سوال کے ذریعے انسان کو محض مسئلے کی نوعیت کے بارے میں نہیں بلکہ اس کے حل کے بارے میں ہدایت طلب کرنے کی تلقین کر رہی ہے۔ کیونکہ فکری ہدایت، عملی ہدایت کے بغیر بے سود اور ناکافی ہے۔

قرآنی ہدایت اور مقصدِ خلق

مذکورہ بالا وضاحت کی روشنی میں اب ہم قرآنی ہدایت کے ذریعے انسانی زندگی کا وہ نصب العین تلاش کرتے ہیں جس کی خاطر انسان کو پیدا کیا گیا اور جس کے لیے اسے اپنے عرصہ حیات میں جدوجہد کرنے کا حکم صادر کیا گیا ہے۔ قرآن اپنی نسبت سراسر ہدایت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ارشادِ ربّانی ملاحظہ فرمائیے:-

هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى
وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ
یہ قرآن بنی نوع انسان کے لیے
واضح ارشاد و ہدایت ہے اور متقین
کے لیے سراسر موعظت و نصیحت۔
(آل عمران: ۱۳۸)

اس لیے اس مقدس کتاب کا کام ہی یہ ہے کہ انسانیت کو ظلمتوں اور گمراہیوں کی تاریکی سے نکال کر رشد و ہدایت کے اُجالے سے ہمکنار کر دے جیسا کہ خود ارشادِ الہی ہے:-

الَّذِي هَدَى النَّبِيَّ اِبْرٰهٖمَ
اَلْاِسْلَامَ ۚ وَكَتَبَ اَنۡزِلَاہُ اِلَیْكَ
لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ
الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوْرِ (ابراہیم: ۲۱)

الکر۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم
نے یہ کتاب آپ پر نازل ہی اس لیے
کی ہے کہ آپ انسانوں کو تاریکیوں سے

نکال کر اُجالے تک پہنچا دیں۔

منزلِ حیات اور نصب العین سے بے خبری بھی تاریکی ہے اور منزل کے صحیح راستے سے بے خبری بھی تاریکی ہے۔ لہذا نسلِ انسانی جہاں جہاں جس قسم کی گمراہی اور تاریکی میں مبتلا تھی۔ قرآن نے اسے اس قسم کی ہدایت سے سرفراز کر دیا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے :-

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ
يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ
(الاسراء : ۹)

بیشک یہ قرآن اس راہ (اور منزل) کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی اور محفوظ ہے۔

یہاں یہ امر بھی ملحوظ رہنا چاہیے کہ انسانی زندگی کے تین درجے ہیں :-

”الفرادی“، ”قومی“ اور ”بین الاقوامی“

چنانچہ ہمیں حیاتِ انسانی کی ہر سطح اور ہر درجہ پر مقصد اور نصب العین بھی قرآن سے تلاش کرنا ہوگا اور اس کے حصول کا طریق کار بھی قرآن ہی سے تلاش کرنا ہوگا۔ پس یہی وہ دعا ہے جو اهدانا الصراط المستقیم کے ذریعے ہم ہر نماز کے دوران بارگاہِ اُلوہیت میں دست بستہ پیش کرتے ہیں۔ اگر بنظرِ غائر جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کائناتِ ہستی اور اس کا ایک ایک وجود بلاشبہ و شبہ بامقصد تخلیق کیا گیا ہے۔ موجوداتِ عالم کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جس کی خلق عبث اور بے مقصد ہو۔ خود قرآنِ حکیم اس حقیقت کی شہادت یوں مہیا کرتا ہے

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَاِذَا بَنَانَا خَلَقْتَ
هَذَا بَاطِلًا

اور وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں (اور بالآخر پکار اُٹھتے ہیں) اے ہمارے پروردگار!

اس ساری کائنات کا کوئی حصہ بھی

(آل عمران : ۱۹۱)

تو نے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔

یہاں بامقصد تخلیق کا یہ اعتراف، تو انسانوں کی زبان سے کرا دیا گیا۔ اب اس طرح باری تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں :-

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
وَمَا بَيْنَهُمَا الْعِیْنَ هٰ
خَلَقْنٰهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنْ
اَكْثَرُهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ
(الدخان ۳۸، ۳۹)

اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ محض بے مقصد اور اتفاقیہ نہیں بنایا بلکہ ہم نے تو انہیں مخصوص حکمت اور مقصد کے تحت بنایا ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں۔

جب کائناتِ ارض و سما کا ہر وجود کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ بلکہ بلا مقصد تخلیق کرنا خود شانِ الوہیت کے ہی منافی ہے تو یہ کیونکر تسلیم کر لیا جائے کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے بغیر کسی مقصد اور نصب العین کے پیدا کر کے دنیا میں بھیج دیا گیا ہوگا۔ یہ امر ناقابلِ اعتبار ہے اور یقیناً قرآن میں بھی حیاتِ انسانی کو بے مقصد قرار نہیں دیا گیا۔ موت و حیات کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے قرآن واضح کرتا ہے :-

الَّذِیْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیٰوةَ
لِیَبْلُوْکُمْ اَیُّکُمْ اَحْسَنُ
عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِیْزُ
الْغَفُوْرُ (الملک : ۲)

وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہتر جد و جہد کون کرتا ہے اور وہی عزت والا، بخشنے والا ہے۔

صاف ظاہر ہے کہ عملی جد و جہد کے لیے کوئی نہ کوئی مقصد اور نصب العین درکار ہوتا ہے۔ جس کے حصول کی ترغیب دی جاتی ہے اور اس کی مطابقت یا عدم مطابقت

کے لحاظ سے جدوجہد کرنے والوں کے اعمال کا مقام متعین ہوتا ہے کہ آیا وہ شخص کامیاب رہا یا ناکام، اس نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا یا نہیں۔ قرآن کے مطابق زندگی مقصد کے حصول کی جدوجہد سے عبارت ہے اور موت اس کے اُخروی انجام و نتائج سے، اس لیے انسانی زندگی کا با مقصد ہونا خود نظام کائنات کے جواز کی بنیادی دلیل ہے۔

باب دوم

انفرادی زندگی کا نصب العین

جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ حیاتِ انسانی کی کائنات کا پہلا مرحلہ انسان کی انفرادی زندگی ہے۔ قرآنِ حکیم کے عمیق مطالعہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی انفرادی زندگی کا مقصد اور نصب العین ”اخلاقی کمال کا حصول“ ہے۔ اس سلسلے میں یہ آیت بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ لَيُتَنَفَعُ
الْمُؤْمِنِينَ هَ وَمَا خَلَقْتُهُ
الْبَحْنَ وَالْإِلَاسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ
وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا
(الذاریت: ۵۵، ۵۶، ۵۷)

آپ نصیحت کریں کہ یہ نصیحت مسلمانوں کو نادمہ دے گی اور (وہ یہ کہ) میں نے جن اور آدمی صرف اس لیے پیدا کیے ہیں کہ وہ میری بندگی کریں۔ ورنہ میں ان کی (کھائی میں) سے کوئی رزق نہیں مانجھتا اور نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔

اس آیت نے بڑی صراحت کے ساتھ انسانی زندگی کا مقصد اور اس کی غرض تخلیق بیان کر دی کہ انسانوں کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی کسی اپنی حاجت کے لیے نہ تھا۔ کیونکہ وہ ذاتِ تو بے نیاز اور غنی و رازق ہے۔ ہاری تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا:۔
إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ
الْمَتِينِ (الذاریت: ۵۸)

یہ شک اللہ تو خود ہی بڑا رزق عطا کرنے والا اور بڑی قوت و قدرت والا ہے۔

اسے کسی لحاظ سے بھی کسی مخلوق کی کوئی حاجت اور ضرورت نہ تھی۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ تخلیقِ انسانیت میں شاید باری تعالیٰ کی اپنی خلافت کی ضرورت نمودِ نمائش کا دخل تھا یا اس کی کسی صفت کی تکمیل اس امر کی محتاج تھی یا اس کی اپنی ہستی و وجودِ خلق کی ضرورت مند تھی۔ نہیں، نہیں! اس ذات نے تمہیں پیدا کیا تو صرف اس لیے کہ تم اس کی بندگی کر کے اخلاقی کمال حاصل کر سکو۔ کیونکہ اس کی بندگی کے شعور میں تمہاری ہی منفعت ہے اور اس کی بندگی اختیار کرنے میں تمہارا ہی کمال ہے۔

اس لیے انسان کے مقصدِ تخلیق کے بیان کو قرآن نے ”ذکرِ“ یعنی نصیحت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہوئے اعلان فرمایا:-

فَإِنَّ الذِّكْرَی تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِیْنَ
(الذاریت - ۵۵)

بیشک یہ نصیحت یعنی شعورِ بندگی مومنوں کے لیے سودمند ثابت ہوگا۔ اگر انھیں اپنے مقصدِ تخلیق کا شعور حاصل ہو گیا اور انھوں نے اسے بطور نصب العین اختیار کر لیا تو اس سے وہ باکمال ہو سکیں گے اور یہی اخلاقی کمال ان کے لیے حقیقی منفعت کا باعث ثابت ہوگا۔

ایک شبہ کا ازالہ

آیت مذکورہ میں ”عبادت“ کے لفظ سے شاید کسی کو یہ گمان پیدا ہو کہ عبادت اور بندگی سے مراد وہی امور ہیں جنہیں عرفِ عام میں ”عبادات“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثلاً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ اور انہی عبادات کا بجالانا انسانی زندگی کا نصب العین ہے۔ یہ تصور غلط ہے۔ کیونکہ قرآن عبادت اور بندگی کو انسانی تخلیق کا واحد مقصد قرار دے رہا ہے۔

● اگر "عبادت" سے مراد محض نماز ہو، تو وہ تو دن میں صرف پانچ وقت کے لیے فرض ہے۔ بقایا اوقات میں نہیں۔ اس طرح یہ تصور لازم آئے گا کہ باری تعالیٰ نے دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں سے صرف چند لمحات پانچ نمازوں کے لیے مقرر کر کے انسان کو اپنے مقصد اور نصب العین کی طرف متوجہ کیا اور باقی سارا وقت اسے اصل مقصدِ تخلیق سے بے نیاز ہو کر گزارنے کے لیے چھوڑ دیا۔

● اگر عبادت سے مراد محض روزہ ہو، تو وہ تو سال میں صرف ایک ماہ کے لیے فرض ہے۔ بقایا مہینوں میں نہیں۔ اس طرح یہ تصور لازم آئے گا کہ باری تعالیٰ نے سال کے بارہ مہینوں میں سے صرف ایک ماہ کے لیے انسان کو اپنے مقصد اور نصب العین کی طرف متوجہ کیا اور باقی سارے عرصے میں اسے اصل مقصد سے صرف نظر کرنے کی اجازت دیدی۔

● اگر عبادت سے مراد محض زکوٰۃ ہو، تو وہ بھی سال میں صرف صاحبِ نصاب کے لیے ایک مرتبہ فرض ہے۔ اس طرح بقیہ عرصہ میں اور دیگر لوگوں کے لیے اپنے مقصدِ تخلیق کی طرف متوجہ ہونے کی کوئی صورت باقی نہ رہی۔

● اگر عبادت سے مراد محض حج ہو تو وہ بھی صاحبِ استطاعت کے لیے عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے تو کیا بقایا عمر مقصدِ حیات سے صرف نظر کرتے ہوئے بسر ہوگی؟

اگر ارکانِ اسلام کے علاوہ دیگر جملہ عبادات کو بھی شامل کر لیا جائے تو وہ ساری کی ساری مل کر بھی پوری زندگی کے ایک ایک لمحے پر محیط نہیں ہو سکتیں۔ انسان کھانا پیتا بھی ہے، سوتا جاگتا ہے، شادی بیاہ بھی کرتا ہے۔ تجارت اور کاروبار بھی کرتا ہے اور دیگر ہر طرح کے معاملاتِ زندگی بھی نبھاتا ہے۔ ان تمام معاملات کو "عبادت" کے زمرے میں شامل نہیں کیا جاسکتا۔ پھر اس سارے کاروبارِ حیات کو جاری رکھنے

کا حکم بھی اسلام نے ہی دیا ہے۔ کیونکہ اسے ترک کر کے ہمہ وقت عبادت اور ذکر و فکر میں مشغول رہنا ”رہبانیت“ ہے۔ جسے نظامِ حیات کے طور پر اپنانے کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ اس لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کونسی عبادت ہے جس کو انسانی تخلیق اور اس کی حیات کا مقصد اور نصب العین قرار دیا گیا ہے جو جملہ عبادات اور معاملاتِ حیات میں یکساں طور پر انسان کے پیشِ نظر رہ سکے۔ یہاں یہ امر بھی ذہن نشین رہنا چاہیے کہ اصل نصب العین اور مقصد وہ ہوتا ہے جو کسی حالت میں بھی نظر انداز نہ ہونے پائے۔ جو لمحہ مقصد سے بے توجہی اور بے التفاتی میں بسر ہو، گناہ ہوتا ہے اور بارگاہِ ربوبیت میں ناپسندیدہ۔ اگر عبادت سے مراد وہی تصور لیا جائے جو عام مذہبی ذہن میں راسخ ہے تو اس طرح انسانی زندگی کے جائز اور مشروع معاملات بھی تضاد کا شکار ہو جائیں گے۔ کیونکہ بعض معاملات انسانی نصب العین کے مطابق ہوں گے اور بعض اس کے خلاف،

عبادت کا صحیح تصور

اس الجھاؤ اور شبہ کو رفع کرنے کی صرف یہی صورت ہے کہ ”عبادت اور بندگی کا وہ بڑا وسیع تصور ذہن نشین کر لیا جائے جو انسانی زندگی کے جملہ معاملات پر حاوی ہے اور جس کا تعارف خود قرآن حکیم نے ان الفاظ میں کرایا ہے:-

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تَوَلَّوْا
وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
أَنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
بِالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ

نیکی یعنی اصل عبادت یہ نہیں کہ تم اپنے
منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، بلکہ
نیکی (اور اصل عبادت) تو یہ ہے کہ
(انسان) ایمان لائے اللہ، قیامت،
فرشتوں، کتابوں اور پیغمبروں پر، اور

(پھر) اللہ کی محبت میں (اپنے ایمان کا ثبوت فراہم کرتے ہوئے) اپنا سزاوارتہ دولت خرچ کرے۔ مستحق رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، دیگر (اجتماع) سالموں پر اور لوگوں کو طوقِ غلامی سے آزاد کرانے پر، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، جب وعدہ کرے تو اپنے قول کو پورا کرنے والا ہو اور صبر کرنے والا ہو مصائب و آلام میں، مشکلات و شدائد میں اور جنگ و جدال کے وقت میں یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔

وَالنَّبِيِّينَ وَآلِيَ الْعَالِ عَلَىٰ
حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَىٰ الزَّكَاةَ
وَالْمُؤَفُّونَ بَعْدَهُمْ إِذَا
عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
وَالضَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
(البقرہ : ۱۷۷)

اس آیت مبارکہ میں عبادت اور نیکی کا اصل تصور بیان کرنے سے پہلے مزعوم تصور کی نفی کی گئی ہے۔ اس لحاظ سے یہ تعریف جامع بھی ہے اور مانع بھی۔ عوام کے ذہنوں میں عام طور پر محدود تصور راسخ ہوتا ہے اور وہ نماز ہی طرح کی عبادات کو عبادت، نیکی اور بندگی کہتے ہیں۔ زندگی کے باقی معاملات دنیا داری تصور کیے جاتے ہیں۔ قرآن نے سب سے پہلے اس راہبانہ اور مسیحی تصورِ عبادت کو رد کر دیا کہ اگر کوئی شخص مشرق و مغرب کی جانب یعنی قبلہ رو ہو کر نماز وغیرہ پڑھنے کو ہی نیکی اور اصل عبادت سمجھتا ہے تو یہ غلط ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت اور نیکی کا مفہوم اس قدر محدود نہیں کہ جس کا بقیہ عملی زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو۔ بلکہ قرآنی تصورِ عبادت اور اسلامی مفہوم پر اس قدر وسیع

ہے جو انسان کی فکری اور عملی زندگی کے تمام گوشوں کو محیط ہے۔ اسلام کا تصورِ بندگی یہ ہے کہ انسانی زندگی درج ذیل خصائص کی جامع ہو۔

۱۔ **صحتِ عقائد** — جس میں اللہ تعالیٰ، آخرت، فرشتوں، آسمانی کتابوں اور انبیاء و رسل پر ایمان لانا ضروری ہے۔

۲۔ **حبِ الہی** — جس کا ثبوت خلقِ خدا کے حق میں نفع بخشی، فیض رسانی اور مالی ایثار و قربانی کے ذریعے فراہم کیا جاتے۔

۳۔ **مالی ایثار** — اپنے وسائلِ دولت، مستحق رشتہ داروں، یتامی و مساکین، غریب و فقراء اور غلامی و محکومی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے انسانوں کی آزادی، معاشی بحالی اور آسودگی پر خرچ کیے جائیں۔

۴۔ **صحتِ اعمال** — نماز اور روزہ وغیرہ کے احکام کی پابندی کی جاتے۔

۵۔ **ایثارِ عہد** — انسان جو عہد اور فیصلہ کرے عزم و ہمت کے ساتھ اس پر ثابت قدم رہے۔

۶۔ **صبر و تحمل** — مصائب و شدائد کے تمام غیر معمولی حالات میں بھی صبر و تحمل اور عزم و استقلال کے ساتھ قائم رہے۔

۷۔ **جہاد** — حق کی خاطر کسی قسم کی مخالفت و مخالفت سے نہ گھبرائے خواہ وہ کھلی جنگ کی صورت ہی کیوں نہ ہو۔

مذکورہ بالا خصائص، اجزاء کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان تمام اجزاء کا مجموعہ "نیکی اور اصل عبادت" ہے۔ گویا اصل عبادت اور بندگی ایک کُل (TOTALITY) کا نام ہے اور زندگی کے جملہ معاملات مذہبی ہوں یا دنیوی اس کُل کے مختلف اجزاء ہیں۔ جس طرح کسی ایک جز کو الگ کر کے اسے کُل کا نام نہیں دیا جاسکتا۔ اسی طرح زندگی کے کسی ایک پہلو کو دوسروں سے لاتعلق کر کے کامل بندگی کا نام نہیں دیا جاسکتا۔ لہذا

کامل عبادت اور بندگی یہ ہے کہ انسان پوری زندگی اس طرح بسر کرے جیسے اس کے خالق و مالک کی رضا ہو۔ اگر انسان نے کچھ معاملات رضائے الہی کے مطابق نبھائے اور کچھ اس کے خلاف تو اسے "اخلاقی کمال" یا "کامل بندگی" سے تعبیر نہیں کیا جائے گا۔

اخلاقی کمال کی اعلیٰ ترین صورت رضائے الہی کا حصول ہے

انسان کی انفرادی زندگی کا نصب العین "اخلاقی کمال" ہے اور اخلاقی کمال عبارت ہے کامل بندگی سے، جس کی اعلیٰ ترین صورت "رضائے الہی" کا حصول ہے۔ اس لحاظ سے نتیجہ انسان کی انفرادی زندگی کا اصل نصب العین اور مقصد "رضائے الہی" قرار پایا گیا یا یوں سمجھ لیجئے کہ انفرادی سطح پر انسان کا مقصد حیات "انسان مرتضیٰ" یعنی ایسا انسان بننا ہے جس پر اس کا رب راضی ہو۔ یہ نتیجہ مذکورہ بالا آیت سے ہی منترع ہو جاتا ہے۔ جس میں خدا اور رسول اور آخرت پر ایمان لانے کے حکم کے بعد فرمایا گیا :-

وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
اور انسان اللہ کی محبت میں اپنا مال
رشتہ داروں، یتامی اور دیگر مستحق افراد
پر خرچ کرے۔

یہاں ایمان کے بعد "ایثار" اور "عمل" کی تلقین کی گئی ہے۔ لیکن ایثار و عمل کے لیے جس چیز کو بطور محرک (INCENTIVE) بیان کیا گیا ہے۔ وہ "حُبّ الہی" ہے۔ یہ حقیقت بالکل واضح اور واشگاف ہے کہ کسی کی محبت میں ایثار و قربانی، صبر آزما جہد و مصائب و شدائد کا خوشی سے برداشت کرنا محض مجرب کی رضا کی خاطر ہوتا ہے۔ آخر اور کونسا مقصد اس صبر آزما زندگی میں کار فرما ہو سکتا

ہے۔ اگر محبوب کو راضی کرنا پیش نظر نہ ہو تو کوئی کیونکر کالیف کو دعوت دے گا اور اپنی جان و مال کی قربانی پر آمادہ ہوگا۔

اس لیے خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اصل زندگی اور روح عبادت جو انسانی زندگی کا نصب العین اور مقصدِ وحید ہے۔ وہ ہر حال میں "رضائے الہی کا حصول" ہے اس کے سوا اور کچھ نہیں۔

قرآن اور رضائے الہی کا نصب العین

جیسا کہ پہلے واضح کیا جا چکا ہے کہ اخلاقی بحال کی اعلیٰ ترین صورت "رضائے الہی کا حصول" ہے۔ اس لیے اب ہم اس حقیقت کو قرآن مجید کے حوالے سے مزید اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ انسانی زندگی کی خلق و بقا کا سب سے بڑا مقصد ہی رضائے الہی کا حاصل کرنا ہے۔ یہی وہ نعمتِ کبریٰ ہے۔ جس کا کوئی بدل کار خانہ حیات میں میسر نہیں آسکتا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے :-

۱۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ اور اللہ کی طرف سے رضا (کا حاصل ہو۔

(التوبة : ۷۲)

۲۔ ایک مقام پر جدوجہد کرنیوالوں کو ان الفاظ میں خوشخبری سنائی جا رہی ہے:-

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَابَرُوا وَ
جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ لَا أَعْظَمُ دَرَجَةً
عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْفَائِزُونَ ۝ يُبَشِّرُهُمْ
رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَ

جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے
اللہ کے لیے اپنے گھر بار اور وطن کو خیر باد
کہا اور خدا کے راستے میں اپنے جان و
مال سے جہاد کیا، پس اللہ تعالیٰ کے
ہاں ان کا بہت بڑا درجہ ہے اور وہی
کامیاب و کامران ہیں۔ ان کا رب

رضوانِ (انہیں) ان کی قربانیوں کے بدلے
(التوبہ : ۲۰، ۲۱)
میں) اپنی رحمت کی اور اپنی رضا کی
خوشخبری سناتا ہے۔

۳۔ اسی طرح رضائے الہی کی خاطر زندگی کی مشقتیں برداشت کرنے والوں کی
تعریف کرتے ہوئے قرآن یوں گویا ہوتا ہے۔

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ
دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ
فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا
وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ
(الحشر : ۸)
جو لوگ اپنے گھروں سے نکال دیئے
گئے اور مال و جائداد سے محروم کر دیئے
گئے (صرف) اللہ کے فضل اور اس
کی رضا کی خاطر اور اللہ اور اس کے
رسول کی مدد کرنے کی خاطر، پس
وہی لوگ سچے ہیں۔

جو لوگ رضائے الہی کو اپنا مقصد اور نصب العین تصور کرتے ہیں اور
اس کے حصول کی خاطر دنیوی منافع سے خود کو محروم کر لینا بھی گوارا کر لیتے ہیں۔
ان کو اللہ تعالیٰ سچائی کی راہ پر گامزن قرار دیتے ہیں اور ساتھ ہی یہ مُثَرَدَّہ جانفزا
سناتے ہیں کہ ”تم لوگ حقیقت میں خدا اور اس کے رسول کے مددگار ہو۔“

۴۔ ایک اور مقام پر ارشادِ ایزدی ملاحظہ ہو :-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي
نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ
اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ
(البقرہ : ۲۰۶)
اور جو شخص اللہ کی رضا چاہتے ہوئے
اپنی جان بیچ دیتا ہے۔ اللہ اپنے
(ایسے) بندوں پر بہت مہربان ہے۔

۵۔ اسی طرح ایک اور مقام ملاحظہ ہو :-

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (النار : ۱۱۲)

اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے ایسا کرے، پس اسے عنقریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔

۶۔ غزوہ اُحد کے ضمن میں صحابہ کرام کی تعریف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ (آل عمران : ۱۷۴)

پس وہ اللہ تعالیٰ کے احسان اور فضل کے ساتھ پلٹے، انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا۔ (اس لیے کہ) وہ اللہ کی رضا کے طلب گار ہوئے تھے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

۷۔ قرآن حکیم نے نفسِ انسانی کا منتہائے کمال رضائے الہی کا حصول قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:-

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۖ وَادْخُلِي جَنَّتِي (الفجر : ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰)

اے اطمینان یافتہ نفسِ انسانی! لوٹ آ اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو، پس میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں آرام کر۔

۸۔ قرآن مجید نے رضائے الہی کو ایک اور مقام پر سب سے بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے فرمایا:-

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (المائدة : ۱۱۹)

اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ بس یہی سب

سے بڑی کامیابی ہے۔

۹۔ یہاں تک کہ بیعتِ رضوان جو صلح حدیبیہ سے قبل ہوئی تھی۔ جس میں تمام صحابہؓ نے حضور علیہ السلام کے حکم پر اپنی جانیں قربان کر دینے کا حلف اٹھایا تھا۔ اس کا صلہ بھی ان لفظوں میں بیان فرمایا گیا :-

لَقَدْ دَخِنَى اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ
اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ
جب صحابہؓ نے درخت کے نیچے آپ
کے ہاتھ پر بیعت کی تو اللہ تعالیٰ ان
مومنوں سے راضی ہو گیا۔
(الفتح، ۴۸: ۱۸)

اہل حق کا ہر عمل محض رضائے الہی کی خاطر ہوتا ہے

قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ حیاتِ انسانی کا اصل مقصد اور نصب العین رضائے الہی کا حصول ہے۔ اس لیے اہل حق جو کچھ بھی کرتے ہیں۔ محض رضائے الہی کے خیال سے کرتے ہیں۔ اس کے سوا وہ اپنے دل میں کوئی تمنائے اجر نہیں رکھتے۔ کیونکہ یہ بھی ان کے نزدیک لالچ کی ایک صورت قرار پا جاتی ہے۔

۱۰۔ اُمّیہ، حضرت بلالؓ کو اسلام سے منحرف کرنے کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں دینا تھا۔ جس پر حضرت ابوبکر صدیقؓ رضی اللہ عنہ نے حضرت بلالؓ کو گراں قیمت ادا کر کے خرید لیا اور آزاد کر دیا۔ ان کے اس عمل کا ذکر کرتے ہوئے قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے :-

وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ
نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ
وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ۚ وَلَسَوْفَ
اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس
کا وہ بدلہ چکائے۔ مگر اس نے تو
(یہ کام) صرف ربِ عظیم کی رضا

یَرْضٰی ۵ چاہتے ہوئے کیا ہے اور بیشک جلد

ہی اس کا رب اس پر راضی ہو جائے گا (ایل: ۱۹-۲۱)

اس آیت سے یہ حقیقت مترشح ہو گئی کہ اہل حق ہمیشہ ہر کام صرف رضائے الہی کی نیت سے کیا کرتے ہیں۔ جس کے نتیجے میں انہیں یہ نعمت میسر بھی آ جاتی ہے۔

اسی طرح حضرت سلیمانؑ کے یہ الفاظ قرآن حکیم میں منقول ہیں :-

وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْ اَنْ
اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ
اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى الْاٰلِئِ
وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
وَاَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ
عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ

اور انھوں نے عرض کیا۔ اے میرے

رب! مجھے توفیق دے کہ میں تیرے

احسانات کا شکر ادا کروں جو تو نے

مجھ پر اور میرے والدین پر کیے اور یہ

کہ میں وہ کچھ کر سکوں جس سے تو راضی

ہو اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے

صالح بندوں میں شامل فرمائے۔

(النمل: ۱۹)

رضائے الہی کی خاطر مباح بدعت بھی

عند اللہ مقبول ہوتی ہے۔

مقصد نہیں ہے۔ لیکن اتنی بات ذہن میں رکھ لیتی چاہیے کہ بدعت سے مراد عام

طور پر وہ نئی چیز یا عمل ہوتا ہے۔ جس کا ثبوت کتاب الہی اور سنت رسولؐ میں

نہ ہو۔ لیکن ضروری نہیں کہ ہر نیا عمل کتاب و سنت کے احکام سے متصادم ہی

ہوگا۔ اگر ایسا ہو تو اسے "بدعتِ سیئہ" (ممنوعہ) کہیں گے اور اس کے مختلف

درجے ہیں۔ اگر وہ نیا عمل کتاب و سنت کے کسی حکم سے متصادم نہ ہو اور نہ ہی

روح شریعت کے منافی ہو تو اسے "بدعتِ مباحہ" کہیں گے۔ اس کے بھی

مختلف درجے ہیں۔ اگر اس بنیادی امتیاز کو نظر انداز کر کے ہر نئے کام کو بغیر اس کی ماہیت، افادیت، مقصدیت اور مشروعیت کے تجزیے کے بدعت قرار دے کر مذموم تصور کر لیا جائے تو عہدِ خلافتِ راشدہ سے لے کر آج تک لاکھوں شرعی اجتہادی اور اجتماعی فیصلے، احکام، مذہبی رسوم اور معاملات (معاذ اللہ) ضلالت و گمراہی قرار پا جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے دینی معاملات میں اجتہاد و استحسان اور مصالح و استصلاح کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جس سے لامحالہ بدلتے ہوئے حالات میں اسلام کا قابلِ عمل ہونا بھی ناممکن ہوگا۔ بہر حال یہ بحث تو کسی مناسب موقع پر کی جائے گی۔ سرِ دست یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ اگر کوئی عمل نہ کتاب میں مذکور ہو نہ اس اُمت کو اس کے رسول نے ایسا حکم دیا ہو اور بعد ازاں اُمت کے صلحاء و علماء از خود کسی نئے عمل یعنی بدعتِ مباحہ کو وضع کر کے اپنالیں۔ لیکن اس کا محرک رضائے الہی کا حصول ہو تو اِتِّمَامُ الْأَعْمَالِ بِالِتَّيَاتِ کے مصداق یہ بدعت بھی "عند اللہ" مقبول اور باعثِ اجر و ثواب قرار پا جاتی ہے۔ اسی کو بدعتِ حسنہ "یا امرِ مستحسن" کہتے ہیں۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے :-

شَمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ أَثَارِهِمْ
بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى
بْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ
وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ
اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً
وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا
مَا كَتَبْنَا عَلَيْهَا إِلَّا ابْتِغَاءَ
رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا

پھر ہم نے ان کے پیچھے اسی راہ پر
اپنے اور رسول بھیجے اور ان کے
پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، انہیں انجیل
عطا فرمائی اور ہم نے ان کے صحیح
پیروکاروں کے دل میں نرمی اور رحمت
رکھی اور رہبانیت کی بدعت انہوں نے
خود وضع کر لی تھی، ہم نے ان پر فرض
نہ کی تھی۔ (ہاں) مگر انہوں نے یہ

حَقِّ رِعَايَتِهِمَا فَأَنبِئْنَا الَّذِينَ
آمَنُوا مِنْهُمْ وَأَجْرَهُمْ وَ
كَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ
(الحمدید: ۷۷، ۷۸)

صرف اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے
ہوئے وضع کی۔ (اس لیے ہم نے
اسے بھی قبول کر لیا) لیکن وہ اس کے
جملہ تقاضوں اور آداب کا لحاظ قائم نہ
رکھ سکے۔ پس ان میں سے جو لوگ
ایماندار تھے ہم نے انہیں ان کا اجر عطا
کیا مگر ان میں سے اکثر نافرمان تھے۔

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ دینِ عیسوی میں اصلاً رہبانیت فرض نہ کی گئی
تھی بلکہ اس کا تعلیماتِ مسیحؑ میں سرے سے کوئی ذکر ہی نہ تھا۔ بعد کے لوگوں نے از خود
رضائے الہی کی خاطر زیادہ ریاضت و مجاہدہ اور عبادت و مشقت کی خاطر رہبانیت
(ترک دنیا) کی صورت پیدا کر لی جس کو قرآن نے "ابْتَدَعُوْهَا" (اس بدعت
کو اپنا لیا) کے الفاظ سے تعبیر کیا۔ چونکہ یہ کام بھی رضائے الہی کے نصب العین کے
تحت کیا گیا تھا۔ اس لیے قرآنی بیان کے مطابق باری تعالیٰ نے اسے امرِ محسن
سمجھ کر قبول کر لیا اور اسے بھی دینِ عیسوی میں ایک اہم مقام حاصل ہو گیا۔ اب
ضروری تھا کہ رہبانیت کے جملہ تقاضے کما حقہ پورے کیے جاتے تاکہ اس سے
صحیح روحانی فائدہ میسر آتا۔ لیکن ان میں سے اکثر افراد بالالتزام ان تقاضوں کو
پورا نہ کر سکے۔ اس لیے انہیں "نافرمان" قرار دیا گیا اور جنہوں نے اس کے
تقاضوں کو صحیح طور پر پورا کیا۔ انہیں باری تعالیٰ نے اجر و ثواب سے بہرہ ور کیا۔

تصورِ بدعت سے متعلق دو اہم امور

آیتِ متذکرہ سے دو امور پر روشنی پڑتی ہے :-

ایک یہ کہ اگر رضاے الہی کی خاطر کوئی نیا کام جسے عرفِ عام میں بدعت کہتے ہیں، کیا جائے جو فی نفسہ خلافِ شریعت نہ ہو تو اسلام اس کو قبول کرتا ہے، امرِ مستحسن کے طور پر اس کا اجر و ثواب اور فوائد و برکات بھی متحقق ہوتی ہیں۔ ایسے امورِ شریعت میں مشروع حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کو مطلقاً ناجائز سمجھنا زیادتی ہے دوسرے یہ کہ جس مقصد کے لیے وہ بدعتِ حسنہ وضع کی گئی ہو۔ اس سے وہ مقصد بجا طور پر پورا ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بدعتِ حسنہ کے تصور کا سہارا لے کر کسی کام کو رد و اتوارکھ لیا جائے لیکن اس کی اصل روح، افادیت اور مقصدیت باقی نہ رہے بلکہ محض رسمیت رہ جائے۔ جیسا کہ بے عملی کی وجہ سے اکثر ہو جاتا ہے۔ یہ اقدام نافرمانی قرار پایا جائے گا۔

لیکن شرط یہ ہے کہ ایسے معاملات "بدعاتِ حسنہ" یعنی "مستحبات" ہی رہنے چاہئیں۔ ان کو ضروریاتِ دین نہیں سمجھا جاسکتا۔ بدعت کے جس تصور کی احادیث میں مذمت آئی ہے۔ اس سے مراد کسی نئے کام کو دین میں داخل کرنا ہے جس کا مفہوم یہی ہے کہ اسے ضروریاتِ دین میں شمار کیا جائے۔ یعنی اس کا ترک گویا کسی فرض، واجب یا سنت کا ترک تصور ہونے لگے۔ اس سے اس کو "بدعتِ سیئہ" کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ امرِ اعتقاداً ضروریاتِ دین کا حصہ قرار نہ پائے لیکن عادتاً اور مصلحتاً جتنا بھی ضروری اور معمول بہ تصور ہوتا ہو۔ جب تک وہ شریعت کے ساتھ متصادم نہیں قطعاً ناجائز تصور نہیں لیا جاسکتا۔ لہذا یہاں یہ نکتہ قابلِ غور ہے کہ اگر بدعت بھی رضاے الہی کے نصب العین کے تحت وضع کی جائے تو اسے بھی بارگہ ایزدی میں شرفِ قبولیت حاصل ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ امر بھی ذہن نشین رہنا چاہیے کہ اس طرح اسلام کے اندر شرعی محرمات اور نواہی کے جواز کی قطعاً کوئی صورت پیدا نہیں کی جاسکتی۔

اہل حق کی دوستی و عداوت کا معیار بھی رضائے الہی کا نصب العین ہوتا ہے -

جیسا کہ پہلے متعدد آیات سے ثابت کیا جا چکا ہے کہ اہل حق کی پوری زندگی رضائے الہی کی خاطر متحرک رہتی ہے۔ چنانچہ ان کی دشمنیاں اور دوستیاں سب اسی مقصد کے حوالے سے متعین ہوتی ہیں۔ اسی تصور کو حدیث کی اصطلاح میں ”الحب فی اللہ و البغض فی اللہ“ کے عنوان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

۱۲۔ قرآن حکیم میں صحابہ کرام کی زندگی جو فیضانِ صحبتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشیر ہوئی تھی، اس طرح بیان کی گئی ہے :-

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۚ	محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کی صحبت و معیت سے فیضیاب ہوئے وہ کافروں پر نہایت سخت ہیں، آپس میں نہایت رحمت و مودت سے پیش آتے ہیں۔ آپ انہیں رکوع و سجود کی حالت میں دیکھیں گے۔ وہ (ہر حال میں) اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے رہتے ہیں۔
--	---

(الفتح ۲۸ : ۲۹)

یہاں غلامانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین صفات بیان کی گئی ہیں :-

ایک یہ کہ وہ حق کی خاطر عالم کفر کے خلاف ہر وقت صفِ آرا رہتے ہیں اور اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لیے مرکبِ فن میدانِ کارزار میں ہر وقت تیار رہتے ہیں۔

دوسری یہ کہ آپس میں انتہائی رحیم و شفیق اور ایک دوسرے کے لیے سراپا

ایثار و احسان ہیں ۛ

ہو حلقہٴ یاراں تو بریشم کی طرح نرم
 رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن
 تیسری یہ کہ وہ ہمہ وقت یادِ الہی میں محو رہتے ہیں۔ جس وقت بھی دیکھو انہیں
 رکوع و سجود کی حالت میں ہی پاؤ گے۔ گویا صبح و شام ان کا قلبی تعلق اپنے محبوب
 حقیقی سے قائم رہتا ہے۔

لیکن جنگ و جدال کی حالت ہو، دوستی و محبت کی کیفیت ہو یا بارگہ
 اُلوہیت میں سجدہ ریزیاں ہوں، ہر حال میں ان کے پیشِ نظر ایک ہی مقصد اور
 ایک ہی نصب العین ہوتا ہے اور وہ ہے رضا کے الہی کی تلاش۔ اس مقام پر
 ”یبتغون فضلاً من اللہ و رضواناً“ کا مفہوم کسی شاعر نے کیا خوب بیان
 کیا ہے ۛ

مجھے ہوش کب مٹتی رکوع کی، مجھے کیا خبر مٹتی سجود کی
 ترے نقشِ پا کی تلاش مٹتی، کہ میں جھک رہا تھا نماز میں
 جب رضا کے الہی مقصدِ حیات بن کر انسان کی پوری زندگی پر محیط ہو جائے
 تو اس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، الغرض سارا کاروبار
 حیات ہی عبادت اور بندگی قرار پاتا ہے۔ اس کا ایک ایک سانس اور ایک
 ایک لمحہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ وہ شخص رضا کے الہی کی خاطر شادی کرتا
 ہے تو وہ بھی عبادت ہوتی ہے، بیوی بچوں سے شفقت و محبت کرتا ہے تو وہ
 بھی عبادت ہوتی ہے۔ مشاغلِ حیات میں مصروف ہوتا ہے تو وہ بھی عبادت
 ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ حیاتِ انسانی کی ہر حرکت و سکون سراسر عبادت و
 بندگی میں بدل جاتی ہے۔ اسی تصور کو قرآن یوں واضح کرتا ہے:-

رِحَالٌ لَا تُلْهِیْهِمْ تِجَارَةٌ
وَلَا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ
(النور، ۲۴: ۲۵)

ایسے لوگ بھی ہیں کہ تجارت اور
خرید و فروخت بھی انہیں یادِ الہی
سے غافل نہیں ہونے دیتی۔

ایسے بندگانِ خدا کا ایک ایک قدم یادِ الہی میں شمار کیا جاتا ہے۔ بلکہ وہ
اپنے مقصد اور نصب العین میں اس طرح کھو جاتے ہیں کہ خود بھی مقصود
خلائق قرار پا جاتے ہیں۔

مقصدِ من میں اُتر جائے تو بندہ مقصودِ خلائق بن جاتا ہے

● یہ وہ مقام ہے جہاں ع

ذاکر ہمہ ذکر، و ذکر، مذکور شود

کا منظر دیکھنے میں آتا ہے۔ انسان اپنے مقصود میں اس طرح گم ہو جاتا ہے کہ
قدرتِ خود اسی کو مقصودِ خلائق بنا دیتی ہے۔ جس کی اپنی زندگی کا ہر لمحہ خدا کی یاد
اور اس کی رضا کے لیے وقف ہو۔ اس شخص کو دیکھنا بھی خود یادِ الہی بن
جاتا ہے جیسے کہ رسولِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ
قَالُوا بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
خِيَارُكُمْ الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا
ذَكَرَ اللَّهُ

کہا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے
میں نہ بتاؤں جو تم میں سے افضل ہیں
صحابہ نے عرض کیا۔ جی ہاں یا رسول اللہ
تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے
افضل وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھتے ہی
خدا یاد آجائے۔

(ابن ماجہ)

رضائے حق کو اپنا مقصودِ حقیقی سمجھنے والے جب اس مقصود کو عملاً پالیتے

ہیں تو پھر وہ خود بھی خدا کے محبوب و مرتضیٰ ہو جاتے ہیں۔ خود رب ذوالجلال نہیں اپنا مطلوب و مقصود بنا لیتا ہے۔ قرآن حکیم اس حقیقت کی تائید یوں کرتا ہے:-

● قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ
اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ

اللَّهُ (آل عمران: ۳۱) اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔

اس آیت نے صراحت کے ساتھ یہ امر واضح کر دیا کہ رضائے الہی کی طلب بندے کو اطاعت و اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خود محبوب مرتضیٰ بنا دیتی ہے۔ انسان کی جہد حیات کا آغاز توحب الہی اور رضائے الہی کے حصول کی کاوش سے ہوتا ہے۔ جس میں صداقت کی شرط اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ورنہ حب الہی اور رضائے الہی کا دعوائے کامل تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کا محرک محبت ہو، کا نتیجہ یہ ہے کہ بندہ محب سے محبوب، طالب سے مطلوب اور متلاشی رضا سے خود مرتضیٰ و مجتبیٰ بن جاتا ہے۔ وہ "عبد محض" کے بجائے "عبد" اور منتظر کے بجائے منتظر ہو جاتا ہے۔ اسی تصور کو علامہ اقبالؒ یوں بیان کرتے ہیں :-

عبد دیگر عبدہ چیزے دگر

ایں سراپا انتظار، او منتظر

● قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا گیا :-

اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ
وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

(شوری: ۱۳) اللہ تعالیٰ اپنی ذات تک رسائی دیدیتے ہیں جسے چاہیں اور اپنی طرف راہ دکھا دیتے ہیں جو کوئی ارادہ کرے۔

یہ عنایات الہیہ ہیں۔ جن پر کسی کا قبضہ و تصرف نہیں۔ وہ ذات جس کو

جس قدر چاہے نواز دے۔ لہذا بندہ جب رضائے الہی کے نصب العین اور مقصود کو پالے تو اسے خود مقصود و خلافت بنا دیا جاتا ہے۔

● جیسا کہ حضرت ابو ہریرہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں:-

قال رسول الله ﷺ ان الله اذا احب عبداً دعا جبرئيل فقال انا احب فلاناً فاحبه قال فيحبه جبرئيل ثم ينادى في السماء فيقول ان الله يحب فلاناً فاحبه ثم يوضع له القبول في الارض

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرنے ہیں تو جبرئیل کو ندا کر کے فرماتے ہیں! میں نے فلاں شخص کو محبوب و مرتضیٰ بنالیا ہے تو بھی اس سے محبت کرو، پس جبرئیل اس کو محبوب بنالیتا ہے۔ پھر وہ آسمانوں میں ندا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں شخص کو اپنا محبوب بنالیا ہے۔ تم بھی اس سے محبت کرو، پس اہل سما بھی اس کو محبوب بنا لیتے ہیں۔ پھر اس شخص کے لیے اہل زمین کے دلوں میں مقبولیت اُتار دی جاتی ہے۔ یعنی اہل زمین بھی حکم الہی سے اسے اپنا محبوب و مقصود بنا لیتے ہیں

(صحیح مسلم)

● جن لوگوں نے رضائے الہی کو مقصدِ حیات بنا کر اپنے صبح و شام اسی رنگ میں ڈھال لیے ہیں۔ قرآن ان سے بھی خصوصی لگاؤ اور تعلق قائم رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ اس لیے کہ ان کی صحبت و معیت سے اور کچھ نہ سہی محبوب کی خبر تو ملتی رہتی ہے۔ بقول شخصے

گردِ ستاں گرد، گرمے کھم رسد، بوئے رسد
بوئے او گر کھم رسد، رویتِ ایساں بس است

● قرآن مجید میں حکم صادر کیا گیا ہے :-

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ
يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ
وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ
وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ

اپنی طبیعت ان لوگوں سے مانوس رکھو
جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے (او)
اسی کی رضا چاہتے ہیں۔ (تم ہر وقت
ان سے اس طرح قریب رہو کہ)
تمہاری آنکھیں ان سے ہٹ کر کہیں
(الکہف : ۲۸)

اور پھرنے نہ پائیں۔

● ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا گیا ہے :-

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ
رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ (الانعام : ۲۲)

اور ان لوگوں کو خود سے دُور نہ کرو
جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے اور
اسی کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں

● اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ایزدی ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

اے اہل ایمان، اللہ تعالیٰ سے ڈرو
اور صدق والوں کی معیت اختیار کر لو۔

(التوبة : ۱۱۹)

یقیناً صدق والے وہی لوگ ہیں جو خلوصِ دل سے رضائے الہی کے طلبگار
ہیں اور جنہیں نعمتِ رضوان نصیب ہو چکی ہے۔

مذکورہ بالا تمام آیات اور احادیث میں مختلف صورتوں
سے ایک ہی حقیقت پر زور دیا گیا ہے اور وہ ہے

خلاصہ کلام

اہلِ رضا سے تعلق، معیت، رفاقت اور وابستگی اختیار کرنا۔ کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے مقصودِ زندگی کو پا چکے ہیں۔ لہذا مقصدِ حیات اور نصب العین کی صحیح ہدایت، بھی ان ہی کے راستے سے میسر آ سکتی ہے۔ یہ لوگ چونکہ صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ ہیں۔ اس لیے ہدایت کا اولین شعور بھی ان ہی کے راستے سے نصیب ہوتا ہے۔

● قرآنِ حکیم اس حقیقت کی تائید ان لفظوں میں کرتا ہے :-

بیشک تمہارے پاس اللہ کی طرف	قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ
سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب	نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ
اس سے اللہ اسی کو سلامتی کے راستوں	يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ
کی ہدایت دیتا ہے۔ جس نے اس کی	رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ
رضا کو اپنا لیا اور وہ انہیں اپنے حکم سے	وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ
اندھیروں سے نکال کر روشنی (یعنی	إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ
صحیح شعور کے اُجالے کی طرف لے جاتا	وَيَهْدِيهِمُ إِلَى
ہے اور وہ انہیں سیدھی یعنی استقامت	صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
والی راہ دکھاتا ہے۔	(المائدہ: ۱۰، ۱۶)

اس آیت نے متذکرہ بحث کے نتیجے پر مہرِ تصدیق ثبت کر دی کہ جو لوگ رضائے الہی کے نصب العین کے طلب گار ہیں۔ حقیقت میں وہی راہِ ہدایت پر ہیں اور انہی کے سینے شعورِ مقصدیت کے اُجالے سے منور ہیں، انہی کا راستہ صراطِ مستقیم ہے اور انہی کو منزل تک رسائی کی حتمی ضمانت، نصیب ہو چکی ہے۔

اس لیے باری تعالیٰ نے اھدانا الصراط المستقیم کے الفاظ

کے فوراً بعد اس دعا اور التجا کو مشخص، معین اور نتیجہ خیز کرنے کے لیے صراط الذین
 انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے ذریعے راستے
 کا تعین فرمادی۔ تاکہ انسان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا اس معنی و مفہوم کا جامہ پہن کر
 بارگاہِ اُلوہیت میں پہنچے کہ :-

اے باری تعالیٰ ! ہم کو اسی مقصدِ حیات کا شعور عطا کر جس سے تو نے اپنے
 انعام یافتہ بندوں کو نوازا۔

اے باری تعالیٰ ! ہم کو اپنے نصب العین کے حصول کے لیے اسی راستے
 پر چلا جس پر تیرے انعام یافتہ بندے چلتے رہے۔

اے باری تعالیٰ ! ہم کو منزلِ مقصود تک رسائی کی اسی طرح ضمانت عطا
 کر جس طرح تو نے اپنے انعام یافتہ بندوں کو عطا فرمائی۔

اور ذاتِ حق کے انعام یافتہ بندے جن کا راستہ ”صراطِ مستقیم“ قرار پا چکا ہے
 وہی ہیں۔ جن کا ذکر سورۃ المائدہ کی آیت ۱۶ میں ان لفظوں کے ذریعے کیا
 گیا ہے — يَهْدِي بِرِ اللَّهِ مَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ —
 وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ — اللہ تعالیٰ تو
 ہدایت اور صراطِ مستقیم سے ان ہی لوگوں کو نوازتے ہیں۔ جو رضائے الہی کو
 اپنا نصب العین بنا کر اپنی زندگی اس کے لیے وقف کر چکے ہیں۔

مذکورہ بالا بحث سے انسان کی انفرادی زندگی کا مقصد اور نصب العین
 واضح ہو چکا کہ وہ ”اخلاقی کمال کا حصول“ ہے۔ جس کی اعلیٰ ترین صورت
 ”رضائے الہی“ ہے۔ بقولِ استاذِی المکرم جناب ڈاکٹر برہان احمد فاروقی
 ”انسان کی انفرادی زندگی کا نصب العین انسان مرتضیٰ بننا ہے۔“

لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ :-

- اس اخلاقی کمال (رضائے الہی) کے حصول کا محرک کیا ہوگا؟
- اس کا طریق کار کیسا ہوگا؟
- اس کی عملی اساس کیا ہوگی؟
- اس کا نمونہ کمال کیا ہوگا؟
- اور اس کا معیارِ عمل کیسا ہوگا؟

باب سوم

حُصولِ نصیبِ العین کا محرک

سابقہ صفحات پر ہم نے انسان کی انفرادی زندگی کا نصب العین واضح کیا ہے۔ لیکن جیسے کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ قرآنی ہدایت محض انسان کو اس کے مقصد اور نصب العین سے آگاہ کر دینا ہی کافی نہیں سمجھتی۔ بلکہ اس کے بعد اس معینہ نصب العین کے حصول کے لیے رہنمائی بھی مہیا کرتی ہے۔ اس ضرورت کو بھی سورہ فاتحہ کی زیر غور آیت کے حوالے سے سمجھا جاسکتا ہے۔ انسان بارگہ ایزدی میں التجا کرتا ہے :-

اهدنا الصراط المستقیم اے باری تعالیٰ ! ہم کو نصب العین
نماک پہنچا دینے والا سیدھا راستہ دکھا

گویا اس وقت طالب ہدایت کو ”حصولِ نصب العین کا لائحہ عمل“ معلوم کرنا درکار ہے۔ ہم نے پہلے بھی اشارہ کر دیا ہے کہ لائحہ عمل کی پانچ ضروریات ہیں جنہیں پورا کیے بغیر ”لائحہ عمل کی ہدایت“ مکمل تصور نہیں ہو سکتی۔ وہ پانچ ضروریات درج ذیل ہیں :-

۱۔ محرک (INCENTIVE)

۲۔ طریق کار (PROCEDURE)

۳۔ عملی اساس (PRACTICAL BASE)

۴۔ نمونہ کمال (MODEL OF PERFECTION) OR (IDEAL)

(STANDARD)

۵۔ معیارِ عمل

اب ہم مذکورہ بالا شرائط کے مطابق لائحہ عمل کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔

۱۔ محرک — تزکیہ نفس کی آرزو

یہ حقیقت روزِ روشن کی طرح عیاں ہے کہ قدرت نے کائنات کے پرے نظام میں اصلاح کا ارتقائی طریق کار رائج کیا ہے اور تضاد کو ہر جگہ اصلاح کے لیے سازگار شرط کے طور پر پیدا فرمایا ہے۔ فلسفۂ تضاد پر تفصیلی گفتگو تو انشا اللہ سورۃ فاتحہ کی تفسیر کے دوران آئے گی۔ لیکن اس وقت ہمیں صرف یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ انسان کی انفرادی زندگی کے نصب العین جو کہ رضا کے الہی کا حصول ہے، کے حصول کے لیے محرک قدرت نے ہر انسان کی فطرت کے اندر رکھ دیا ہے اور وہ محرک ”تزکیہ نفس کی آرزو“ ہے۔ تزکیہ نفس کا مفہوم سمجھے بغیر بات واضح نہیں ہو سکے گی۔

تزکیہ — زکا سے مشتق ہے۔ زکا یزکی کے معنی پاک صاف کرنے اور نشوونما دینے کے ہیں۔ اس سے ”زکوۃ“ کا لفظ نکلا ہے۔ کہا جاتا ہے: اصل الزکوۃ التَّشْوِيعُ الحاصل عن بركة الله تعالى (المفردات) الہی سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح کھیتی کے نشوونما پانے اور اس سے خیر و برکت حاصل ہونے پر کہا جاتا ہے۔ ”زکا الزرع“۔ کھیتی نشوونما پاگئی۔

تزکیۃ النفس کی تعریف امام راغب یوں کرتے ہیں :-

تنہیتها بالخیرات — خیرات و برکات کا نفسِ انسانی میں
والبرکات (المفردات) — نشوونما پانا، تزکیہ نفس کہلاتا ہے۔

تزکیہ قرآنی مفہوم

یہ لفظ قرآن مجید میں ہر جگہ ان ہی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

- ۱۔ مَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ (فاطر: ۱۸)
- ۲۔ ذَٰلِكَ أَذْكَا لَكُمْ وَأَظْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (البقرہ: ۲۳۲)

اور جو کوئی پاک ہوا پس وہ اپنی ہی جان کے لیے پاک ہوتا ہے۔
یہ تمہارے لیے زیادہ پاک اور صاف ہے۔
اللہ بہتر جانتا ہے اور تم (حقیقت امر کو) نہیں جانتے۔

۳۔ جبریل امینؑ نے حضرت مریمؑ کو عیسیٰ علیہ السلام کے تولد کی بشارت ان الفاظ میں دی :-

- قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا (مریم: ۱۹)

اس نے کہا۔ میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا پیغامبر ہوں۔ تجھ کو ایک پاک لڑکا دینے کے لیے آیا ہوں۔

- ۴۔ قَالَ أَقْتُلْتِ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ (الکہف: ۷۲)

انہوں نے کہا۔ کیا آپ نے ایک پاک اور بے گناہ جان بغیر کسی جان کے قتل کر دی؟

۵۔ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :-

- فَلَا تَزْكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ (النجم: ۳۲)

تم اپنی جانوں کی صفائی اور پاکیزگی کی قسم نہ کھاؤ، وہ (اللہ) بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ پاکیزہ ہے۔

۶۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا گیا :-

بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّي مَن يَّشَاءُ وَلَا يُظْلِمُونَ فَتِيلًا
 بلکہ اللہ تعالیٰ جس کی چاہے گا صفائی
 اور پاکیزگی بیان کرے گا اور لوگ
 ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔
 (النساء: ۴۹)

۷۔ اسی طرح فرائض پنجگانہ نبوت کا بیان کرتے ہوئے چار مرتبہ قرآن مجید
 میں ارشاد ہوا ہے :-

يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا
 وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ
 الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ
 يُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا
 تَعْلَمُونَ
 وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے
 اُپر ہماری آیات پڑھتے ہیں اور
 تمہارے نفوس کو پاک کرتے ہیں اور
 تمہیں کتاب الہی کی تعلیم دیتے ہیں اور
 حکمت، ودانائی (یا اسرار و رموز دین)
 کی تعلیم دیتے ہیں اور اس کے علاوہ
 جو کچھ تم نہیں جانتے اس کی بھی تعلیم
 دیتے ہیں۔

(البقرہ: ۱۵۱)

مذکورہ بالا آیات کے بیان سے یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو گئی۔ کہ
 ”تزکیہ“ اپنی جانوں کو رذائل اور ذمائم سے پاک و صاف کرنے کا نام ہے۔ صاف
 ظاہر ہے کہ پاک صاف کرنے کی ضرورت تبھی پیدا ہوتی ہے اگر نفوس انسانی
 میں میل کچیل موجود ہو۔ رذائل اور میل کچیل کا نفس انسانی میں موجود ہونا اس
 وجہ سے ثابت ہے کہ فطرت انسانی نیکی اور بدی دونوں طرح کے رجحانات اور
 صلاحیتیں اپنے اندر رکھتی ہے۔ مذکورہ بالا بحث کی روشنی میں اب تک ”تزکیہ“
 کے مفہوم کے تحت دو امور سامنے آئے ہیں :-

۱۔ پاک صاف کرنا

۲۔ نشوونما پانا

اس سلسلے میں قرآن حکیم کی ایک اور آیت ملاحظہ ہو :-

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا
وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

پس وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس
کو صاف ستھرا کیا اور نیکیوں کے

ذریعے فروغ دیا (یعنی اس کی صحیح
نشوونما کی) اور وہ ناکام ہو گیا جس نے

(الشمس : ۱۰، ۹)

گناہ و معصیت کے ساتھ اسے دبا دیا
(یعنی اس کی نشوونما روک دی)

یہاں یہ چیز قابل غور ہے کہ نفس کا پاک صاف کرنا اور اسے نشوونما دینا
ان دونوں خصوصیتوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اس کو ایک مثال کے ذریعے
بخوبی سمجھا جاسکتا ہے۔

عمل تزکیہ کی تمثیل

تزکیہ کے عمل کو اس طرح آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے۔ جیسے کوئی کیاری
ہو۔ آپ محنت کر کے اس میں صاف ستھرا پودینہ اگانا چاہیں۔ لیکن ساتھ ہی
اس میں کچھ خود رو پودے اُگ آئیں۔ اب آپ چاہیں گے کہ ان خود رو پودوں
کو چُن چُن کر اُکھاڑ پھینکیں۔ کیونکہ اگر انہیں بدستور اُگنے دیا جائے تو دو قسم کی
خرابیاں پیدا ہوں گی :-

ایک تو یہ کہ کیاری کی صفائی اور لطافت و لطافت باقی نہ رہے گی۔
دوسری یہ کہ پودینے کے پودوں کی صحت اور نشوونما پر اثر پڑے گا۔
کیونکہ زمین کی تخلیقی قوت بجائے خالصتاً پودینے کی نشوونما پر صرف ہونے کے
خود رو، غیر ضروری اور ناپسندیدہ پودوں کی صحت و نشوونما پر بھی خرچ ہونے لگے گی۔

جس سے پودینے کی نشوونما رک جائے گی یا صحیح طور پر نہ ہو سکے گی۔
 زمین کی تخلیقی قوت کو غلط مصروف سے بچانے اور پودینے کی صحیح نشوونما
 کی ضمانت مہیا کرنے کی خاطر جب آپ خود روپودوں کو اکھاڑ پھینکتے ہیں تو یہی
 عمل کیاری کے لیے "تزکیہ کا عمل" کہلاتا ہے۔

اسی سے تزکیہ نفس کے مضمون کو سمجھ لیجئے۔ نفس انسانی گویا ایک روحانی زمین
 ہے۔ جس میں آپ نیکی، بھلائی اور فضائل اخلاق کے پودے اگانا چاہتے ہیں۔
 اس نفس انسانی کی زمین میں برائی اور رذائل اخلاق کے پودے بھی از خود اگ آتے
 ہیں۔ کیونکہ فطرت انسانی میں ہر دو طرح کے رجحانات موجود ہیں۔ اب نفس
 انسانی کی قوتیں بجائے صرف نیکی کی نشوونما پر صرف ہونے کے برائی کی نشوونما
 پر بھی صرف ہونے لگتی ہیں۔ لہذا نیکی اور تقویٰ کی صحیح نشوونما کے لیے گناہ و
 معصیت کے رجحانات سے نفس انسانی کی زمین کو پاک کر دینا "تزکیہ نفس" کہلاتا
 ہے۔ اس تزکیہ سے نہ صرف نفس انسانی برائی سے پاک و صاف ہوتا ہے بلکہ
 اس میں نیکی بھی نشوونما پانے لگتی ہے۔ اسی عمل کے بارے میں ارشادِ باری ہے:-
 قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۝ بَشَكَ وَهُ فَلَاحٌ پَاقِیَا۔ جس نے نفس
 وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ ۝ کو پاک صاف کر لیا۔ پھر اپنے رب کے
 فَصَلَّى (الاعلیٰ: ۱۴، ۱۵) نام کو یاد کیا اور نماز پڑھی۔

اس آیت میں تین چیزوں کا بیان ہے :-

۱۔ تزکیہ — یعنی نفس کی زمین کو برائی اور انحراف کے رجحانات اور
 میلانات سے پاک صاف کر دینا۔

۲۔ یادِ الہی — جب نفس انسانی کی تمام تخلیقی قوتیں برائی پر غرچ ہونے
 سے محفوظ ہو گئیں اور یادِ الہی کا پودا قلب و باطن میں صحیح طور پر نشوونما پانے لگا۔

۳۔ نماز — تو اس حال میں پڑھی ہوئی نماز وصالِ حق کے لیے اہل ایمان کی ”معراج“ بن گئی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا کہ ان شرائط کو پورا کرنے والا ”فلاح“ پاگیا۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نفسِ انسانی کی سطح پر اس عملِ تزکیہ کا محرک کس طرح اور کہاں سے پیدا ہوا؟

عملِ تزکیہ کی تحریک کس طرح ہوتی ہے؟

یہاں تک تو ”تزکیہ نفس“ کی اصطلاح کے مفہوم کی بات ہوئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان کے اندر تزکیہ نفس کی آرزو کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ یا اس کی تحریک کس طرح جنم لیتی ہے؟ اس کے بارے میں اشارۃً پہلے عرض کر دیا گیا ہے کہ انسانی فطرت ایک تضاد سے درچار ہے اور وہی ”تضاد“ تزکیہ نفس کی آرزو کا محرک بنتا ہے۔

فطرتِ انسانی کا تضاد اور اس کی نوعیت

مطالعہ قرآن سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ انسانی فطرت کے درپہلو ہیں :-

۱۔ فطرت بالقوة (POTENTIAL NATURE)

۲۔ فطرت بالفعل (ACTUAL NATURE)

فطرت بالقوة سے مراد وہ فطری احساسات ہیں جو ہر انسان کے اندر خلقی طور پر مضمر ہوتے ہیں۔ خواہ وہ جہاں بھی جس ماحول میں پیدا ہو، ان احساسات کے شعور کو ”ضمیر“ کا نام دیا جاتا ہے۔ جبکہ فطرت بالفعل سے مراد وہ نفسانی خواہشات اور طبعی داعیات ہیں۔ جن کا ظہور ہر انسان کی زندگی میں فعلاً ہوتا ہے۔

فطرت بالقوة کے لوازمات

انسان کی فطرت بالقوة چار لوازمات کی جامع ہے :-

۱۔ اقرار الٰہیت

انسان پیدائشی طور پر اس خالق کائنات کی ربوبیت و الٰہیت کے احساس سے بہرہ ور ہوتا ہے اور اس کے اقرار کی طرف طبعاً راغب بھی ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد عالم ارواح کا وہ ”معادۃ الستی“ ہے۔ جس میں تمام انسانوں نے باری تعالیٰ کی خالقیت و ربوبیت کو تسلیم کیا تھا۔ ان سے سوال کیا گیا :-

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلٰی
اَللّٰهُ تَعَالٰی نے پوچھا کیا میں تمہارا
رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا

(اعراف : ۷۲)

ہاں تو ہمارا رب ہے۔

کوئی شخص جہاں بھی پیدا ہو، جس ماحول میں پلے، خواہ وہ ماحول کفر و الحاد سے لبریز ہو یا شرک و بت پرستی سے، بہر حال اس کے لاشعور میں کسی بڑی قوت کے ہونے، اس کے قادرِ مطلق ہونے اور اس کے خالق و رب ہونے کا احساس کسی نہ کسی صورت میں ضرور موجود ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ دنیا کے تمام اسباب و ذرائع سے مایوس ہونے کے بعد اس ہستی مطلق کی ربوبیت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس ذات والا صفات کی الٰہیت و ربوبیت کا کس قدر علم، کس صورت میں اس تک پہنچا؟ یا وہ بھی نہ پہنچا؟ لیکن اس کی طبیعت و فطرت کبھی نہ کبھی اقرار الٰہیت کے لیے تیار ضرور ہوتی ہے۔ مختلف زمانوں میں لوگوں نے انسان کے اسی فطری تقاضے کو غلط استعمال کرتے ہوئے اسے مظاہر قدرت کے سامنے جھکا دیا۔ گویا بت پرستی کے شعار کو اپنانے والے بھی اس

امرا کا ثبوت تو فراہم کر ہی رہے ہیں کہ "کوئی ہے ضرور" جسے انسان اپنا رب ماننا چاہتا ہے۔

۲۔ مجبور و تقویٰ کا امتیاز

اسی طرح ہر شخص کی خلقی فطرت میں اچھائی و بُرائی اور خیر و شر کے درمیان فرق کرنے کا داعیہ ضرور موجود ہوتا ہے۔ جس معاشرتی تصورات و معتقدات میں اس کی پرورش ہوتی ہے وہ اس کو معیارات امتیاز مہیا کرنے رہتے ہیں۔ لیکن یہ بنیادی داعیہ بہر صورت موجود ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض تغیر ناپذیر اخلاقی اقدار کو انسان تاریخ کے ہر دور میں برابر تسلیم کرتا چلا آیا ہے۔ قرآن حکیم میں اس امر کی طرف اس طرح اشارہ کیا گیا ہے :-

فَالْهَمَّهَا فَجُورَهَا وَ
تَقْوَاهَا
پس اللہ تعالیٰ نے نفسِ انسانی کے
اندر بُرائی اور اچھائی دونوں کا شعور
و دیوت کر دیا ہے۔ (الشمس : ۸)

ایک اور مقام پر ارشادِ ایزدی ہے :-

فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ
(البلد : ۱۰)
پس ہم نے انسان کو نیکی اور بدی کے
دونوں راستے دکھا دیئے ہیں۔

لوگ اخلاقی فضائل و رذائل یا معاشرتی و سماجی اچھائیوں اور بُرائیوں کے تصورات یا پیمانے انسانی اقدار کے نام پر، یا مذہب کے نام پر جو چاہیں اور جس طرح چاہیں مقرر کرتے پھریں۔ لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ فطرتِ انسانی کے اندر انصاف اور ظلم، خیر و شر اور نیکی و بدی کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کا داعیہ موجود ہے اور کوئی بھی ذی شعور انسان اس فرق کے تصور سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔

۳۔ بصیرتِ نفس

ارشادِ ربّانی ہے :-

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ
بَصِيرَةٌ (القيّمۃ : ۱۲) بلکہ انسان اپنے نفسی اعمال پر خوب
نظر رکھتا ہے۔

یعنی خیر و شر کے امتیاز کے باعث انسان ذات کا خود محتسب ہے۔ وہ
اپنے اعمال میں نفع و نقصان کو خوب جانتا ہے۔ اس لیے اسے اپنے اعمال کا
ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے :-

إِنَّمَا تُجَنَّبُ عَنْ مَا كُنْتَ تَعْمَلُونَ (التحریم : ۷) بیشک تمہیں تمہارے کیے کی جزا و
مزا ضرور ملے گی۔

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا گیا :-

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا
كَسَبَتْ (آل عمران : ۲۵) اور ہر نفس کو اس کے اپنے کسب
کا بدلہ مل کر رہے گا۔

ان آیات سے انسان کے اپنے اعمال کے کسب و اتیکاب میں صاحبِ ارادہ
و اختیار ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے اسے اپنے نفسی اعمال پر صاحبِ بصیرت
گردانا گیا ہے اور جوابدہ بھی۔

۴۔ امانت کی ذمہ داری کا احساس

انسان کو ناعملِ اخلاق کے منصب کی امانت سے نوازا گیا ہے۔ یہ امانت خیر و
شر کے درمیان امتیاز کی بنا پر جد و جہد کے ذریعے اخلاقی کمال کے حصول سے
عبارت ہے اور اسی کا نام ”خلافتِ الہیہ“ ہے۔ جو لِبَلُوكُمْ اِيْكُم
اَحْسَنُ عَمَلًا سے مستحق ہوتی ہے۔ اس کی ذمہ داری کا احساس بھی اس
کے اندر خلقی طور پر موجود ہے۔ جس کے باعث وہ خود کو اپنے اعمال پر کسی نہ کسی

سطح پر جوابدہ ضرور سمجھتا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے افعال کے نتائج سے بری الذمہ نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ دنیا میں "فلسفہ جبریت" (DETERMINISM) کا سہارا لے کر خود کو اخلاقی ذمہ داری سے بری قرار دینا چاہتے ہیں۔ اگر ان کے دل و دماغ کا تجربہ یہ کیا جائے تو یہ حقیقت ظاہر ہوگی کہ وہ بھی خود کو ان فلسفوں کے سہارے اپنے اعمال کے نتائج سے بری الذمہ تصور نہیں کر سکتے۔ انہیں اپنے ان خود ساختہ فریب ہائے فکر و نظر کی اصیلت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ کاوشیں محض اپنے گناہ و معصیت سے لبریز کردار پر پردہ پرشی کی غرض سے ہوتی ہیں۔ ورنہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بنابریں انسان کے ضمیر سے یہ ندا اُٹھتی ہے :-

فَعَلَىٰ إِجْرَامِيٍّ وَآثَا
بِرِّيٍّ كَمَا تَجْرِمُونَ
پس میرے جرم کی ذمہ داری مجھ پر
ہے اور میں تمہارے جرائم سے
(ہود: ۳۵) بری الذمہ ہوں۔

متذکرہ بالا چار احساسات ہر انسان کے اندر خلقاً موجود ہیں اور انہی کے مجموعے کا نام "فطرت بالفطرة" ہے۔ جسے فطرتِ سلیمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی کی طرف حدیثِ رسولؐ میں واضح اشارہ کیا گیا ہے :-

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى
الْفِطْرَةِ
ہر بچہ فطرتِ صحیحہ پر پیدا ہوتا ہے۔
(مسند امام احمد)

ایک اور روایت میں ارشاد ہوتا ہے :-

ما من مولودٍ يولد الا
على الفطرة فابواه يهودانه
او ينصرانه او يمجسانه
کوئی بچہ ایسا نہیں جو (متذکرہ بالا) فطرتِ
صحیحہ پر پیدا نہ ہوتا ہو، بعد میں اس
کے والدین اسے یہودی یا نصرانی یا
مجوسی وغیرہ بنا دیتے ہیں۔
(متفق علیہ)

فطرت بالفعل کے لوازمات

فطرتِ انسانی کا دوسرا پہلو "فطرت بالفعل" ہے۔ جس کا ذکر قرآن مجید میں

اس طرح آیا ہے :-

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ
مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ
وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرِّ (آل عمران : ۱۴)

لوگوں کی طبیعتوں کو مزین کیا گیا ہے۔
ان شہوانی اور نفسانی داعیات سے
جو عورتوں، بچوں، سونے چاندی کے
ڈھیروں، آراستہ اور نشان زدہ گھوڑوں،
موشیروں اور کھیتیوں وغیرہ کی محبت
سے متعلق ہیں۔

مذکورہ بالا آیت کی روشنی میں انسان کی فطرت بالفعل درج ذیل لوازمات

وخصائص کا مرقع قرار پاتی ہے :-

۱۔ شہوانی خواہشات اور نفسانی داعیات

۲۔ اولاد اور خونی قراہتوں کی محبت

۳۔ مال اور زر کی محبت

۴۔ جاہ و منصب کی محبت

انسان کی فطرت بالقوة کی طرح، فطرتِ انسانی کے اس پہلو کے بھی چار

ہی لوازمات ہیں۔ جن کی تکمیل کی صورتیں مختلف اور متعدد ہو سکتی ہیں۔

تضاد کی نوعیت اور اس کا حل

انسانی شخصیت، تضاد کا شکار اس طرح ہوتی ہے کہ ایک طرف اس کی

”فطرت بالقوة“ کے تقاضے کام کرتے ہیں۔ جو خلقی احساسات کے طور پر انسان کے لاشعور پر غالب رہتے ہیں۔ دوسری طرف اس کی ”فطرت بالفعل“ کے تقاضے کام کرتے ہیں۔ جو جبلی داعیات اور نفسانی خواہشات کے طور پر انسان کے شعور کو متاثر کرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی لاشعور عام طور پر ”تقاضائے نیکی“ سے متاثر اور مغلوب رہتا ہے اور انسانی شعور نفسانی داعیات یعنی تقاضائے بدی سے متاثر رہتا ہے۔ یہاں پر نفس انسانی ایک ”اخلاقی کشمکش“ کی صورتحال سے دوچار ہوتا ہے۔ اگر یہ تضاد برقرار رہے تو انسانی شخصیت اختلال و افراق کا شکار ہو جاتی ہے۔ شعور اور لاشعور کے تقاضوں کی جنگ اس کا دماغی توازن تک مختل کر سکتی ہے۔ لہذا انسان یہ ضرورت محسوس کرتا ہے کہ ”شعور“ اور ”لا شعور“ کے تضاد کو رفع کیا جائے۔ یعنی تقاضائے نیکی اور بدی کے درمیان اس مستقل تضاد و تصادم کی کیفیت کو ختم کیا جائے۔

اس تضاد کے خاتمے کی صورت ایک ہی صورت ہے۔ وہ یہ کہ دونوں کے درمیان سازگاری، مطابقت اور ہم آہنگی پیدا کی جائے۔ یہ کتبہ بڑا واضح ہے کہ نیکی اور بدی کے درمیان تو مطابقت ہو نہیں سکتی۔ لہذا سازگاری کی صرف دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔

۱۔ تقاضائے نیکی (فطرة بالقوة) نشوونما پا کر تقاضائے بدی (فطرة بالفعل) کو اپنے تابع کر لے۔

یا ۲۔ تقاضائے بدی (فطرة بالفعل) نشوونما پا کر تقاضائے نیکی (فطرة بالقوة) کو اپنے تابع کر لے گویا لاشعور کے تقاضے شعور کے تقاضوں کو اپنے تابع اور مغلوب کر لیں۔

یا

شعور کے تقاضے لاشعور کے تقاضوں کو اپنے تابع اور مغلوب کر لیں۔

یہ عمل تب ہی ممکن ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو فروغ اور نشوونما دیا جائے۔ اگر ایک تقاضا نشوونما پالے تو دوسرا از خود مغلوب ہو کر اس کے تحت منظم اور منضبط ہو جائے گا۔ چونکہ دونوں تقاضے فطری اور طبعی ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی کلیتہً ختم نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی کسی ایک تقاضے کی تکمیل کلیتہً رد کی جاسکتی ہے۔ اس طرح انسانی شخصیت غیر متوازن ہو جائے گی۔ شخصیت کے توازن کا تقاضا یہی ہے کہ

● شعور اور لاشعور کے تقاضوں کا تضاد بھی ختم ہو۔

● اور ایک کو دوسرے پر غالب کر کے مغلوب تقاضے کی تکمیل بھی نظم و ضبط کے ساتھ جاری رہے

اگر تقاضائے شعور جو نفسانی داعیات پر مبنی ہے غالب آجائے اور لاشعور کا تقاضائے نیکی مغلوب ہو تو شخصیت منفی طرز پر ڈھل جائے گی اور یہ مطابقت تخریبی نوعیت کی ہوگی۔ جس کا اشارہ اس حصہ آیت میں موجود ہے۔

قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا وہ ہلاک ہو گیا جس نے نفسِ انسانی
(الشمس: ۱۰) کو گناہ و معصیت کے نیچے دبا دیا۔

اور اگر تقاضائے لاشعور جو نیکی کے احساسات پر مبنی ہے۔ غالب آجائے اور شعور کا تقاضائے بدی مغلوب ہو تو شخصیت مثبت طرز پر ڈھلے گی اور یہ مطابقت تعمیری نوعیت کی ہوگی۔ جس کا اشارہ اس حصہ آیت میں موجود ہے

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو
(الشمس: ۹) نیکی سے نشوونما دی۔

پس مطلوب یہی ہے کہ تقاضائے نیکی کو اس قدر فروغ اور نشوونما دی جائے کہ تقاضائے بدی اس کے ماتحت منظم ہو کر اپنی تکمیل کر سکے۔ اس طرح مطابقت

کے ذریعے تضاد بھی ختم ہوگا۔ دونوں تقاضوں کی تکمیل بھی ہوگی اور شخصیت بھی متوازن رہے گی۔

پیغمبرانہ تربیت کا اثر

پیغمبرانہ تربیت کا مقصد اور اس کا اثر بھی یہی ہوتا ہے کہ انسانوں کی فطرۃ بالقوۃ کے خلقی میلانات کو سرِ غصے کر اس کی فطرۃ بالفعل کے طبعی داعیات کو ان کے تحت منظم کر دیا جاتا ہے۔ "فطرۃ بالقوۃ" کے خلقی میلانات جو سراسر تقاضائے نیکی ہوتے ہیں انسان کے اندر فروغ پا کر زندہ قوت بن جاتے ہیں اور انسان کے طبعی داعیات جو "فطرۃ بالفعل" کے تقاضے ہیں ان کے تحت منظم اور منضبط صورت میں مقررہ قواعد و ضوابط اور شرعی اصولوں کے مطابق تکمیل پذیر ہونے لگتے ہیں۔ تو پھر ان کی تکمیل "بدی" نہیں رہتی بلکہ وہ بھی اخلاقی عمل قرار پا جاتی ہے۔ جب تک فطرت بالفعل کی نفسانی خواہشات اور طبعی داعیات بخیر نیکی سے مغلوب ہوئے آزادانہ طور پر اپنی تکمیل کرتے رہیں، "بدی" وجود میں آتی رہتی ہے۔ وہ تمام محبتیں جو نفسِ انسانی میں طبعاً ودلیت کی گھسی ہیں گناہ و معصیت اور غیر اخلاقی جرائم کی صورت میں ظہور پذیر ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن جب نفسانی خواہشات کے یہی فطری تقاضے فطرۃ بالقوۃ کے خلقی تقاضوں کے تحت منظم اور منضبط ہو جاتے ہیں تو اندریں صورت ان کی تکمیل بھی بدی نہیں بلکہ نیکی بن جاتی ہے۔ حصولِ مال کا تقاضا بھی نیکی کے زیرِ اثر نیکی بن جاتا ہے۔ نفسانی شہوت کی تکمیل بھی نیکی کے اصولوں کے تحت بصورتِ نکاح نیکی بن جاتی ہے۔ الغرض تمام داعیات کی تکمیل مناکات و معاملات کی صورت میں سراسر عبادت بن جاتی ہے بلکہ اس شرط کے پورا ہو جانے کے بعد ساری زندگی

عبادت اور کامل بندگی میں بدل جاتی ہے۔

جب نفسِ انسانی میں تقاضائے نیکی اس طرح غالب آکر فروغ پا جائے کہ تقاضائے بدی اس کے تحت منضبط ہو جائے تو بدی، بدی نہیں رہتی بلکہ اس کی ماہیت ہی بدل جاتی ہے۔ اسی عمل کو ”تزکیہ نفس“ کہتے ہیں کہ نفس بدی سے پاک ہو گیا اور نیکی کو نشوونما نصیب ہو گئی۔“

اسی لیے تربیتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ارشاد فرمایا گیا:

يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اللہ
تعالیٰ کی آیات پڑھتے ہیں۔ پھر ان کا
تزکیہ نفس فرماتے ہیں اور پھر انہیں
کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔
(آل عمران: ۱۶۲)

تلاوتِ آیات کو تزکیہ نفس پر اس لیے مقدم رکھا گیا کہ ان کے ذریعے انہیں اپنی اصلاح و تزکیہ کی تحریک و تشویق ہو۔ ان کا شعور بیدار ہو اور پھر جب انہیں نیکی کے فروغ کے لیے تشویش لاحق ہو چکے تو اس کے بعد نگاہِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تزکیہ نفوس میں مصروف ہو جائے۔

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ فطری تقاضوں کا یہ جہلی تضاد خود ہی اصلاح و تزکیہ کی تحریک پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ جب نفس پر فطرت بالفعل کے داعیات غالب ہوتے ہیں تو نفس ”نفسِ امارہ“ کی حالت اختیار کر لیتا ہے۔ جس کا ذکر قرآن یوں کرتا ہے:-

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ
بِالسُّوءِ (یوسف: ۵۳)
بیشک نفس برائی کا سخت میلان
رکھنے والا ہے۔

یہ حالت انسان کے لاشعور اور اس کی فطرت، بالقوة کو قبول نہیں ہوتی

اس لیے اس نے اندر ایک ہیجان اور اضطراب پیدا ہو جاتا ہے۔ رضا کے الہی کا نصب العین چاہتا ہے کہ اسے اس حالت سے نکالا جائے۔ چنانچہ وہ فطرۃ بالقرۃ کے احساسات کی طرف سنجیدگی سے متوجہ ہوتا ہے۔

پھر یہ نفسِ امارہ عملِ ترکِ سیئہ برائی اور اچھائی کے امتیاز کے ذریعے
● "نفسِ ملہمد" میں بدل جاتا ہے جو بعد ازاں نیکی کے فروغ و ارتقاء کے باعث

● "نفسِ لقوامہ" میں بدل جاتا ہے۔ جب اس میں نیکی اور تقویٰ کو قرار و دوام ملتا ہے تو یہ

● "نفسِ مطمئنہ" میں بدل جاتا ہے۔ جب یہ نفس ہر حال میں ذاتِ حق سے راضی ہو جاتا ہے تو یہ

● "نفسِ راضیہ" میں بدل جاتا ہے اور جب ذاتِ حق خود اس سے راضی ہو جاتی ہے۔

● "نفسِ مرضیہ" میں بدل جاتا ہے اور اس "مقامِ مرتضیٰ" کو پا کر
"نفسِ کاملہ" بن جاتا ہے۔ جسے نہ آتی ہے۔

فَاَدْخُلْنِيْ فِيْ عِبَادِيْ
میرے محبوب بندوں میں شامل ہو جا
وَاَدْخُلْنِيْ جَنَّتِيْ
اور میری پُر سکون جنت میں آ جا

(الفجر: ۲۹، ۳۰)

بانتہام

حصول نصیب العین کا طریقہ

تزئینہ نفس کی حیثیت تو محض حصولِ نصبِ العین کے محرک کی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا طریق کار کیا ہے؟ طریق کار، لائحہ عمل کا دوسرا بنیادی لازمہ ہے۔ قرآن مجید اس امر پر شاہد ہے کہ ”رہنائے الہی کے نصبِ العین کے حصول کا طریق کار صرف اور صرف فعلِ احسان ہے۔“

احسان کا مفہوم

احسان عام طور پر کسی پر بھلائی اور انعام کرنے کو کہتے ہیں۔ اس کا مفہوم صحیح طور پر اس آیت سے واضح ہوتا ہے :-

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (النحل : ۹۰) بیشک اللہ عدل اور احسان (دونوں) کا حکم دیتا ہے۔

آیت، مذکورہ میں دو چیزوں کا بیان ہے :-

۱۔ عدل ۲۔ احسان

دونوں کا فرق امام راغب اصفہانیؒ یوں بیان کرتے ہیں :-

العدل — هو ان يُعْطَى
عدل یہ ہے کہ جس قدر دنیا فرض ہو
مأخذه و يأخذ ماله
اسی قدر دیا جائے اور جس قدر لینا ہو
اسی قدر لیا جائے۔

الاحسان — ہوان
 يعطى اكثر مما عليه
 وياخذ اقل مما له

احسان یہ ہے کہ جس قدر دنیا فرض ہو
 اس سے زیادہ دیا جائے اور جس
 قدر لینا حق ہو اس سے کم لیا جائے۔

(المفردات)

اس سلسلے میں میری رائے یہ ہے کہ ”عدل و احسان“ کا مذکورہ معیار کم سے
 کم حد پر مبنی ہے۔ کیونکہ اس کا تو حکم دیا جا رہا ہے اور حکم اس واجب التعمیل امر
 کا نام ہوتا ہے جس کا ترک گناہ ہو۔ اگر یہ کم سے کم عدل اور احسان بھی نہ ہو تو
 انسان گناہگار ہو جائیگا۔

لہذا احسان کا یہ مفہوم اہل ایمان کے لیے درجہ فرض میں ہے۔ اسے مطلق
 احسان سے تعبیر کیا جاسکتا ہے اور ”کمال احسان“ یہ ہے کہ انسان اپنا سارا کاسارا
 حق دوسروں کے لیے قربان کر دے۔

مذکورہ بالا مفہوم ایک حدیث رسولؐ سے یوں واضح ہوتا ہے :-

عن انس قال قال رسول الله
 صلى الله عليه وسلم والذي
 نفسي بيده لا يئو من
 عبده حتى يحب لآخيه
 ما يحب لنفسه

حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اس ذات
 کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری
 جان ہے۔ کوئی شخص بھی اس وقت
 تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ،
 جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی
 کچھ پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے
 لیے پسند کرتا ہے۔

(متفق علیہ)

ہمارے نزدیک اس حدیث میں بھی آیت مذکورہ کی طرح دو حالتیں بیان
 کی گئی ہیں :-

عدل اور احسان، اور دونوں حالتیں تقاضائے ایمان قرار دی گئی ہیں۔
 حالتِ عدل میں مسلمان ہونے کے لیے کم از کم شرط یہ ہے کہ انسان اس حد تک بے لوث اور بے غرض ہو، اور معاشرے کے دیگر افراد کے حق میں اس حد تک دردمند، یہی خواہ، نفع بخش اور فیض رساں ہو جائے کہ جو کچھ وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرے یا رو ا رکھے کم از کم وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے اور ہو سکے تو مہیا کرے۔ یعنی اپنے حقوق و مفادات اور دوسروں کے حقوق و مفادات میں کوئی فرق تصور نہ کرے۔ دوسروں کی عزت بھی اتنی ہی عزیز سمجھے جتنی کہ اپنی، دوسروں کا مال بھی اتنا ہی عزیز سمجھے جتنا کہ اپنا۔ اگر خادم رکھتا ہو تو اسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس معیار کا لباس پہنائے جیسا خود پہنتا ہے۔ اسی معیار کا کھانا کھلائے جیسا خود کھاتا ہے۔ وہی ضروریاتِ حیات اور تحسیناتِ رہائش مہیا کرے جو اپنے لیے استعمال کرتا ہے۔ اگر معاشرے کے لوگ بنیادی ضروریات سے محروم ہوں اور صاحبِ دولت تعینات کی زندگی بسر کرتا ہے تو یہ عدل کے خلاف ہے۔ یعنی جو سہولتیں وہ خود کو مہیا کرنا چاہتا ہے۔ دوسروں کے لیے بھی انہی کا خیال رکھے۔ اگر یہ احساس اور دردِ دل و دماغ میں مفقود ہو اور عمل ان خصائص سے عاری ہو تو زندگی خلافِ عدل ہوگی کیونکہ خلافِ عدل کو ظلم کہتے ہیں اور ظلم منافیِ ایمان ہے۔ اس صورت میں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایمان کا ادنیٰ تقاضا بھی پورا نہیں ہو رہا۔

حالتِ احسان یہ کمالِ ایمان سے متعلق ہے۔ پہلی صورت میں جو کچھ اپنی ذات کے لیے پسند تھا۔ اسی کے برابر دوسروں کے لیے بھی پسند کرنے کا حکم دیا جا رہا تھا اس صورت میں انسان اپنے حق سے دستبردار نہیں ہو رہا تھا بلکہ مفہوم یہ تھا کہ جن لذاتِ حیات سے تم خود لطف آشنا ہو رہے ہو۔ ان سے دوسروں کو بھی متمتع ہونے کا موقع دو۔ لیکن حالتِ احسان میں تصور بدل گیا۔ یہاں تقاضائے ایمان

یہ ہے کہ :-

حتیٰ یحب لآخریہ
ما یحب لنفسہ
(شفق علیہ)

جو اس نے اپنی ذات کے لیے پسند
کیا تھا۔ وہی بجائے اپنی ذات پر
صرف کر سٹے دوسروں کے لیے
صرف کر دے۔

ذرا غور فرمائیے۔ حدیث میں مشعل ما یحب لنفسہ (جو کچھ
اپنے لیے پسند کرتا ہے اسی کا مثل) دوسروں کے لیے بھی پسند کرے کے الفاظ نہیں
آتے بلکہ الفاظ یہ ہیں ما یحب لنفسہ کہ وہی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ خود
پیکر ایثار بن کر دوسرے کو اس سے فیضیاب کر دے۔

● عدل یہ تھا کہ خود بھی لطف اٹھائے اور دوسروں کو بھی اٹھائے دے۔

احسان یہ ہے کہ اپنا لطف قربان کر کے دوسروں کو بہم پہنچائے۔

● عدل یہ تھا کہ اپنے لیے بھی جائے اور دوسروں کے لیے بھی۔

احسان یہ ہے کہ صرف "دوسروں کے واسطے زندہ رہے۔"

● عدل یہ تھا کہ کسی کو دکھ نہ پہنچے۔

● احسان یہ ہے کہ اپنے سکھ بھی دوسروں میں بانٹ دے۔

● عدل شرط ایمان تھا اور احسان کمال ایمان۔

● عدل مساوات تھی اور احسان سراسر ایثار۔

احسان کی مثال ایک جنگ کے مشہور واقعہ سے بخوبی سمجھ میں آ سکتی ہے

جس میں کئی صحابہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش فرمانے والے

تھے۔ کسی نے پیاس کی شدت میں پانی مانگا۔ انہیں پیش کیا گیا، ابھی وہ پیالہ

لبوں کے قریب نہ کر پائے تھے کہ دوسرے صحابی کی آواز آئی۔ "پانی دو" انہوں نے

وہیں سے پانی ہٹالیا اور کہا۔ پہلے اس کو پلا لو، پیالہ ان کی طرف کر دیا گیا۔ جب وہ پینے لگے تو تیسرے صحابی کی آواز آئی۔ ”پانی دو“۔ انہوں نے بھی بغیر پینے پیالہ آگے بڑھا دیا۔ اسی طرح متعدد صحابہ کی آوازیں بلند ہوئیں۔ ہر ایک نے دوسرے کی خاطر ایثار کیا۔ یہاں تک کہ سب شہید ہو گئے اور پانی کوئی نہ پی سکا۔ یہ ”فعل احسان“ تھا کہ اپنی منفعت دوسروں کی خاطر قربان کر دی اور دوسروں کی زندگی بھی اپنی زندگی سے عزیز تر سمجھی۔ اسی حالت اور عمل کا نام درودِ دل ہے جو جبرِ تخلیقِ انسانیت ہے۔

درودِ دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو

ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ سمجھتے کر دیاں

عدل اور احسان کا موازنہ | عدل اور احسان کے تقابلی جائزے کے لیے

یہ حدیث عرض کرتا ہوں۔ جس کے راوی خود حضرت عمرؓ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں:-

امردنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق، ووافق ذالک عندی ما لا فقال الیوم اسبق ابابکر ان سبقتہ یوما قال فجت بنصرت مالی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ”ما بقیۃ لاهلک؟“ قلت مثله، واق ابوبکر بکل ما عندہ، فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ”ما	ایک روز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ اس دن میرے پاس زیادہ مال تھا۔ میں نے کہا کہ آج ابوبکرؓ مجھ سے سبقت نہیں لے سکتے۔ میں نے اپنے تمام مال میں سے نصف حضورؐ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا حضورؐ علیہ السلام نے پوچھا! عمر! اہلِ خانہ کچھ لیے کیا چھوڑ آتے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! نصف مال چھوڑ آیا ہوں۔ اتنے میں ابوبکرؓ نے اپنا سارا مال لے کر حاضر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
--	--

ابقیق لاھلک؟“ قال : ابقیت
لھم اللہ ورسولہ : قلت
لا اسبقہ الی شیء ابدًا

(ترمذی، ابوداؤد)

نے ان سے فرمایا۔ ”ابوبکر، گھر والوں
کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟“ انھوں نے
جواب دیا۔ گھر والوں کے لیے خدا اور
خدا کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔“ اس دن
میں نے اعتراف کر لیا کہ میں کبھی بھی
کسی چیز میں ان سے سبقت نہیں لے سکتا

اس حدیث سے بخوبی واضح ہو گیا کہ فعل عمرؓ — عدل کا غماز تھا اور
فعل ابی بکرؓ — احسان کا آئینہ دار تھا۔ اسی وجہ سے بعض محدثین نے مزید
بیان کیا ہے کہ جب حضرت ابوبکرؓ نے گھر کا سارا مال یہاں تک کہ ضرورت کے
کپڑے بھی خدا کی راہ میں دیدیئے تو حضرت جبریل امینؑ بارگاہ نبویؐ میں حاضر
ہوئے اور عرض کیا۔ ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکرؓ سے فرمائیے کہ ان
کا رب انہیں سلام کرتا ہے اور پوچھتا ہے : —

اراض انت عنی فی فقرک
ہذا امر ساخط
میں راضی ہے یا نا راض

گو یا احسان کرنے والوں کو ایسا ”مقام مرتضیٰ“ نصیب ہو جاتا ہے جہاں
خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے
ادھر بندہ خدا کو منانے کی فکر میں ہے۔ ادھر خدا بندے کو منانے کا
آرزو مند ہے۔ یہاں پر : —

رَضِیَ اللہُ عَنْہُمْ وَ رَضُوا
عَنْہُ
اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ
سے راضی ہو گئے

اور یُحِبُّہُمْ وَ یُحِبُّونَہُ
اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اس
(المائدہ: ۵۴)

سے محبت کرتے ہیں

کا پُر کیف منظر دیکھنے میں آتا ہے۔

مذکورہ بالا وضاحت کی روشنی میں "احسان" کا مفہوم تو واضح ہو چکا ہے کہ یہ "سراسر ایثار" کا نام ہے۔ اب ہم قرآن مجید کے حوالے سے اس کا مقام متعین کرتے ہیں۔

فعل احسان اور احکام قرآنی

۱۔ قرآن حکیم صحابہ کرام میں سے مہاجرین و انصار کو "السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ" کی اصطلاح سے تعبیر کرتا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ مہاجرین نے رضائے الہی کی خاطر ایثار و قربانی کا وہ معیار پیش کیا تھا جو شک عالم تھا۔ وہ مال و جائیداد، بیوی بچے، جاہ و منصب، کاروبار و تجارت الغرض تمام دنیوی منافع اور ضروریاتِ حیات یکسر قربان کر کے تنہا رضائے ایزدی کے لیے گھر بار اور وطن کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر آئے تھے۔ جہاں ان کی حیثیت محض نووارد اجنبیوں کی تھی۔ لیکن اس ایثار پر ان کے دل میں کوئی ملال نہ تھا۔ دوسری طرف انصار وہ اہل مدینہ تھے جنہوں نے مہاجرین کی خاطر "موآخات" کی صورت میں ایثار و قربانی کی وہ مثال پیش کی تھی۔ جس کی نظیر آج تک تاریخ مہیا نہیں کر سکتی۔ گویا مہاجرین و انصار کا دیگر صحابہ کرام پر امتیاز اور فوقیت ہی یہی تھی کہ ان جیسا ایثار کہیں اور میسر نہ آ سکتا تھا ان کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے :-

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ	سب سے پہلے سبقت لینے والے
مِنَ الْمُہَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ	مہاجرین و انصار (ہیں) اور جو لوگ بعد
فَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ	میں بھی فعل احسان کے ذریعے ان کی

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا
عَنْهُ ————— ذَالِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
(التوبہ : ۱۰۰)

اتباع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سب
پر راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی
ہوں گے۔ اور یہی سب سے بڑی
کامیابی ہے۔

یہاں ۲ اعراب و انصاف کی اتباع میں شرعاً "فعل احسان" کی لگادی گئی ہے
"فوزکم" یعنی "اللہ" کا نصب۔ العین فعل احسان اپنا کئے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔
۲۔ ہر نیکی اور عبادت کی جزا ثواب اور اُغروی نعمتوں کی صورت میں مذکور ہوتی
ہے۔ "احسان" چونکہ ایک ایسا طرز عمل ہے جس میں انسان دوسرے کی خاطر
اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ اس میں کسی پر لطف، دُعا، نیت اور رحم و کرم کی کوئی
حد نہیں ہوتی۔ کیونکہ جہاں حد بندی کا تصور ہوگا وہ "عدل" بن جائے گا۔ باری تعالیٰ
فرماتے ہیں۔ ہر بھلائی اور نیکی کی کوئی نہ کوئی مخصوص جزا ہوتی ہے لیکن :-

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ
إِلَّا الْإِحْسَانُ (الرحمن : ۶۰) فعل احسان کی جزا (میرے فرمانے
میں) سوائے احسان کے اور کچھ نہیں
جو کوئی کسی پر احسان کرے گا۔ میں اس پر جواباً احسان ہی فرماؤں گا۔ یعنی اس
پر اتنی عنایات کروں گا جن کا وہ اپنے اعمال کے لحاظ سے مستحق بھی نہ ہوگا۔ اسی
عمل کو اصطلاحاً "احسان" کہتے ہیں۔ کیونکہ استحقاق کے برابر دینا عدل کہلاتا
ہے اور اس سے زیادہ دینا احسان۔

۳۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں۔ احسان کرنے والے میرے محبوب ہو جاتے ہیں :-
وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ
وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ه
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
(آل عمران : ۱۳۴)

متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں جو غصہ
پی جاتے ہیں۔ لوگوں کو ان کی خطاؤں
پر معاف کر دیتے ہیں اور جو لوگ احسان

کرتے ہیں انھیں تو اللہ اپنا محبوب بنالیتا ہے۔

۴۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا گیا :-

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ (البقرہ : ۱۹۵)

اور تم احسان کرو، کیونکہ احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔

۵۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا گیا :-

شَرُّ الثَّقَوَاتِ وَاحْسِنُوا ط
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
(المائدہ : ۹۳)

پھر وہ اللہ سے ڈریں اور احسان کریں اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

۶۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے :-

إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ
الْمُحْسِنِينَ
(التوبہ : ۱۲۰)

بیشک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے احسان کا ثمرہ بہر صورت عطا کر کے رہتا ہے۔

۷۔ اس کے ارکان عقل کی صورت تو یوں بیان فرمائی گئی کہ :-

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ
الْمُحْسِنِينَ (الاعراف : ۵۶)

بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت احسان کرنے والوں کے بالکل قریب ہوتی ہے

۸۔ اسی طرح فرمایا گیا :-

نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ
وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
(الاعراف : ۵۶)

ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت کا انعام عطا فرماتے ہیں لیکن احسان کرنے والوں کا احسان کبھی بھی ہماری رحمت کے (بالفعل) انعام سے محروم نہیں رہتا۔

● اس وجہ سے احسان اپنا صلہ پا کر ہی رہتا ہے۔ کیونکہ دوسری نیکی پر ہماری رحمت کبھی معجل ہوتی ہے اور کبھی مؤجل یعنی کبھی جلدی اور کبھی دیر سے۔ لیکن فعل احسان کے ساتھ رحمت کا تعلق اتنا قریب ہے کہ وہ مؤخر ہو ہی نہیں سکتی۔
۹۔ اب اس کے امکان عملی کی صورت بیان کی جا رہی ہے :-

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا
لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا
إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ
(العنکبوت: ۶۹)

اور جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کرتے ہیں
ہم ان پر اپنے تمام راستے کھول دیتے
ہیں اور بیشک اللہ تعالیٰ احسان کرنے
والوں کے ساتھ ہے۔

● یہاں یہ نکتہ واضح کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کرتے ہیں۔ ہماری رضا کے لیے اپنی ذات اور اپنی منفعتوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ وطیرۃ احسان اپنا کمر لپا ایثار ہو جاتے ہیں اور اپنی خودی کو مٹا دیتے ہیں۔ ہم ان پر اپنے تمام راستے کھول دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہماری رضا خود بڑھ کر انہیں متھام لیتی ہے۔ جب بندہ ہماری خاطر خود کو فراموش کر دیتا ہے۔ ہم اس کی خاطر اسی کے ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ جو کچھ چاہتا ہے اسے ملتا ہے اور رضا الہی بھی خود اس کی رضا کی منتظر ہو جاتی ہے

حدیث جبریل سے مفہوم احسان کا تعین اور اس کا ثمرہ

مذکورہ بالا آیت سے مستخرجہ معنی کی تائید صحیح بخاری کی اس حدیث سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جسے اصطلاح محدثین میں حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ جبریل امینؑ نے ایک اعرابی کی شکل میں حاضر ہو کر ”ایمان“ اور ”اسلام“ کی بابت سوال کیا اور بعد ازاں پوچھا :-

ما الاحسان قال الاحسان ان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا

تعبدا للہ کانتک تراہ
فان لم تکن تراہ فانہ
بیراک

(البخاری)

ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس
طرح کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔
(یعنی تو نے اسے پایا ہے) اگر تو

اسے نہ دیکھ سکے (یا نہ پاسکے) تو کم از کم
تیری حالت یہ ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔

مذکورہ بالا حدیث کی شرح میں عام طور پر محدثین کے دو موقف رہے ہیں۔
جن میں ایک امام ابن حجر عسقلانیؒ کا ہے اور دوسرا علامہ نوویؒ کا۔
امام عسقلانیؒ عبارت حدیث میں ”ان“ کو ”شرطیہ“ مانتے ہوئے حکم
کو دو حالتوں پر محمول قرار دیتے ہیں کہ احسان کی پہلی حالت ”حالت مشاہدہ“ ہے اور
دوسری ”حالت مراقبہ“۔ جب کہ امام نوویؒ ”ان“ کو ”وصلیہ“ مانتے ہیں اور
حکم حدیث میں سارا زور صرف ”حالت مراقبہ“ پر ہی دیتے ہیں۔ ان کی بحث کا
خلاصہ یہ ہے ۷

یکت حشم زدن غافل ازاں شاہ نباشی
شاید کہ نگاہے کند آگاہ نباشی

بندہ محبوب حقیقی کی یاد کو پورے استحضار کے ساتھ دل میں قائم رکھے۔ اس کے
تصوراتی مشاہدہ و مکاشفہ کے دریاؤں میں غوطہ زن رہے۔ ہر وقت پورے دھیان
انہماک اور استغراق کے ساتھ اپنے قلب کو اسی طرف مشغول رکھے۔ حضورِ دوام کی
دولت سے مالا مال رہے۔ جب دل کے تمام گوشے محبوب کے ذکر و فکر اور تصور
سے معمور ہو جائیں۔ اندرونی حواس کی نئیں نئیں میں وہی سما جائے تو اس کے نتیجے
میں وہ ظاہر دنیا میں جو کچھ بھی دیکھے گا۔ سب بے خیالی اور بے دھیانی کی نظر ہو جائے

گا۔ جب استغراق کی یہ حالت نصیب ہو جائے تو حجابات اٹھ جاتے ہیں۔ حق تعالیٰ کے مشاہدے کا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔
 جعلت قرۃ عینی فی
 الصلوۃ
 ہوتی ہے۔

یہ آنکھوں کی ٹھنڈک یقیناً دیدار محبوب کا ثمرہ ہوتی ہے۔ لیکن احتیاط کا یہ عالم ملحوظ رہنا چاہیے کہ اس سفر میں ایک لمحے کی غفلت اور بے دھیانی بھی ہزاروں طے شدہ مسافتیں ضائع کر دیتی ہے۔ بقول شخصے

ماندم کہ خار از پاکشہم محل نہاں شد از نظر
 یک لحظہ غافل بودم و صد سالہ منزل دور شد

● یہ گفتگو تو ضمنی طور پر کر دی گئی ہے۔ اس وقت ہماری بحث "احسان" کی اس صورت سے ہے۔ جس کا بیان ملا علی قاریؒ نے "مرقاۃ المفاتیح" میں کیا ہے۔ اس لحاظ سے عبارت حدیث میں "فان لم تکن" میں "کان" "تامہ" ہے "ناقضہ" نہیں۔ لہذا "فان لم تکن تراہ" کی تیسری تعبیر جس کا تعلق ہمارے موضوع سے ہے۔ یہ ہوتی کہ پہلے حدیث میں "احسان" کی تعریف بیان کر دی۔ یعنی "احسان" عبادت کی اس حالت کا نام ہے جس میں بندہ خدا کو پالے۔ اب ضروری تھا کہ اس حالت احسان کو حاصل کرنے کی عملی صورت بھی بتائی جاتی کہ آخر یہ حالت بندے کو نصیب کس طرح ہوگی؟ اس مقام احسان کو پانے کی عملی صورت کیا ہے؟ بندہ کیا کرے کہ اس درجہ احسان تک پہنچ جائے جہاں اسے وصال حق کی دولت نصیب ہو سکے؟

پس اس کا جواب بھی اس حدیث نے فراہم کر دیا۔ الفاظ حدیث پر دوبارہ ترتیب نو کے ساتھ توجہ فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے "فان لم تکن تراہ"

اگر حالت احسان کے ذریعے خدا کو پانا چاہتے ہو تو اس کی ممکن العمل صورت یہ ہے
 "فان لم تکن" (کہ تم خود نہ رہو) یعنی اپنی ذات کو فنا کر دو۔ خود کو، اپنے
 منافع و مفادات کو، اور اپنی ہوس و خواہش کو اس طرح بھول جاؤ گویا تم مہم
 ہو گئے ہو۔ جب تم خود نہ رہو گے "تراه" (تو تم اس کو پا لو گے) لہذا اوصال
 ذات کی شرط فنائے ذات قرار دیدی گئی۔ بقول حضرت خواجہ اجمیریؒ۔

اگر بقاء طلبی اولت فنا باید

کہ تا فنا نشوی رہ نمی بری بقاء

اور بقول علامہ اقبالؒ

کمال زندگی دیدار ذات است

طریقش رستن از بند جہا است

حدیث احسان کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تمہارا وجود فنا ہو جائے جو حق تعالیٰ

کی رویت و مشاہدہ میں حاجب و مانع ہے تو تم اللہ کو دیکھ لو گے۔

لہذا احسان کا معنی یہ قرار پایا کہ بندہ اپنی ذات سے بے نیاز ہو جائے یہاں

یہ امر ذہن نشین رہے کہ ایثار و قربانی کا منتہائے کمال استغنائے نفس اور خود فراموشی

ہے۔ عظیم محدث و فقیہ ملا علی قاریؒ اس مقام پر لکھتے ہیں :-

جب تو مجازی موت مرجائے یعنی اپنی

ذات کے لحاظ سے حالت فنا میں داخل

ہو جائے اور حقیقی بقا سے بہرہ ور

ہو جائے تو تو ذات حق کو دیکھ لے گا۔

یعنی غیبی طور پر اس کی رویت و

مشاہدہ کی نعمت سے نطف اندوز ہو سکے گا۔

اذا مت موتا مجازیا ودخلت

فی حال الفناء و بقیت فی

مقام البقاء تراه رؤیت

مشاہدۃ غیبیۃ

(مرقاۃ المفاتیح، جلد ۳ ص ۵۲)

مدعا۔ نئے کلام یہ ہوا کہ جب تک بندہ اپنی ذات ہی کے مفاد سے وابستہ رہے، اسی کے شعور اور اسی کی منفوت کے حصول میں کوشاں رہے۔ وہ ہم سے دُور اور ہم اس سے محبوب رہتے ہیں اور جب وہ اپنی ذات کے تنگ حصار سے باہر نکل آئے۔ ہماری رضا کی خاطر ایسا مجاہدہ کرے کہ فنائے ذات کے مقام پر فائز ہو جائے۔ وہ اپنے لئے نہیں بلکہ ہمارے لیے زندہ رہے اور ہمارے لیے جیلنے کی صورت یہ ہے کہ اس طرح زندہ رہے۔ جیسے ہم دوسروں کے لیے زندہ ہیں۔ جیسا کہ ابن عمرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں :-

من كان في حاجة أخيه
كان الله في حاجته
(متفق عليه)

جو شخص اپنے بھائی (کے لیے زندہ رہا یعنی اس کی ضروریات پورا کرنے میں مصروف رہا۔ اللہ اس کی ضروریات پورا کرنے میں مصروف رہے گا۔

اسی مفہوم کو اس حدیث میں یوں واضح کیا گیا ہے :-

من كان لله كان الله
لہ

جو شخص اللہ کے لیے ہو گیا، اللہ اس کے لیے ہو گیا۔

گویا جو شخص اپنی ذات اور اپنی منفعتوں کے تصور سے فنا اور بے نیاز ہو جائے وہی صاحبِ احسان ہے اور اسی پر رضائے الہی اور وصالِ حق کے تمام دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔

لہذا حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس قرآنی حکم کی تائید کر دی کہ :-
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا
لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا
(العنکبوت : ۴۹)

یعنی جو لوگ ہم میں جہم ہو جاتے ہیں۔
ہماری خاطر اس قدر مجاہدہ و تکلیف برداشت کرتے ہیں کہ خود کو بھول جائے

ہیں۔ ہم ان پر اپنی رضا، معرفت اور
وصال کے سب راستے کھول دیتے ہیں

الفاظِ فاتحہ کی صورت میں انسان کی ہی پکار بھتی :-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ
المستقیم
اپنی رضا و وصال کا سیدھا راستہ
کھول دے۔

پھر ساتھ ہی قلبِ سیم نے اس کی نشاندہی کرتے ہوئے خود ہی کہہ دیا
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
عليهم
یہ راستہ ان ہی لوگوں کا ہے جن پر
ہماری نعمتیں ہونیں۔

یعنی جنہوں نے درجۂ احسان پر فائز ہو کر خود کو اس طرح
فراہم کر دیا کہ ان کا جینا اور مرنا کچھ بھی اپنے لیے نہ رہا۔ تو ہماری رضا کے
سب دروازے ان پر کھل گئے گویا وہ ہمارے ہو گئے اور ہم ان کے ہو گئے۔
تم بھی اسی شعارِ حیات اور وطیرۂ زندگی کو اپنالو۔ یقیناً تم بھی ہدایت کی
آفری منزل کو پا لو گے۔

انبیاءِ کرام اور شعارِ احسان

قرآنِ حکیم حصولِ نصبِ العین کے لائحہ عمل کے طور پر اللہ تعالیٰ کے
انعام یافتہ بندوں کے طریقے کی تعلیم دیتا ہے۔ مطالعہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ
خدا کے انعام یافتہ بندے بنیادی طور پر چار طبقات پر مشتمل ہیں۔ انبیاء، صدیقین،

شہدار اور صالحین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ
اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ
وَالصّٰدِقِيْنَ وَالشّٰهِدَآءِ
وَالصّٰلِحِيْنَ وَوَحَّسْنَ
اُولٰٓئِكَ ذٰلِكَ رَفِیْقًا (انعام: ۶۹)

انھیں ان لوگوں کی معیت نصیب
ہوگی جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا
ہے یہ (انعام یافتہ بندے) انبیاء صدیقین شہداء
اور صالحین ہیں اور یہ فیاضی اس چمے ساتھی
ہیں۔

آیت مذکورہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ انعام یافتہ بندوں میں جو طبقہ سرفہرست
ہے۔ "انبیاء کرام" کا ہے۔ اس لیے ہم حصولِ نصب العین کے طریق کار پر
بحث کرتے ہوئے انبیاء کرام کے شعارِ حیات کا جائزہ لیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْمَٰلَہٗٓ اِسْحٰقَ وَ یٰحٰقُوبَ
مُکْرَمًا ۚ هٰذَا نَبَاُہُمَا ۚ وَنُوحًا ۙ
مِّنْ قَبْلُ ۚ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِہٖ دَاوُدَ
وَ سُلَیْمٰنَ وَ اٰیُّوْبَ وَ یُوْسُفَ
وَ مُوْسٰی وَ هٰرُونَ ۚ وَ کَذٰلِکَ
نَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ ۚ وَ زَکَرِیَّا
وَ یٰحٰی ۙ وَ عِیْسٰی وَ اِلِیَاسَ ۙ کُلٌّ
مِّنَ الصّٰلِحِیْنَ ۚ وَ اِسْمٰعِیْلَ
وَ الْیَسَعَ وَ یُوْنُسَ وَ لُوطًا ۚ
وَ کُلًّا فَضَّلْنَا عَلَی الْعٰلَمِیْنَ ۚ
وَ مِنْ اٰبَآئِہُمْ وَ ذُرِّیَّتِہُمْ
وَ اِخْوَانِہُمْ وَ اَجْتَبٰیْنٰہُمْ
وَ هَدٰیْنٰہُمْ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ

اور ہم نے ابراہیمؑ کو اسحاق اور یعقوب
مکرم نام سے بخشا اور ہم نے ان سب کو منزلِ مقصود
"مک پہنچایا اور ان سے پہلے نوح کو
بھی منزلِ مقصود تک پہنچایا اور اس
کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب،
یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی (اپنے
اپنے نصب العین میں کامیاب کیا اور
ہم اسی طرح "احسان والوں" کی جدوجہد
کو با نتیجہ اور با ثمر کرتے ہیں۔ اور اسی
طرح) زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس
کو بامراد کیا۔ یہ سب ہمارے قرب
والے محقے اور اسماعیل، یسع، یونس
اور لوط

ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي اللَّهُ
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ
أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ
مَا كَانُوا يَسْمَلُونَ

(الأنعام: ۸۵-۸۹)

اور لوٹا بھی اور ہم نے سب کو اہل عالم
پر فضیلت دی۔ ان کے آباء و اجداد
اولاد اور بھائیوں میں سے بعض کو ہم نے
چُن لیا اور انہیں سیدھی راہ کی ہدایت
دی۔ یہ اللہ کی ہدایت اور رہنمائی ہے
اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا
کرتا ہے اور اگر وہ شرک کرتے تو ضرور ان
کا کیا اکارت جاتا۔

۲۔ اس تفصیلی ذکر کے بعد آخر میں پھر فرمایا گیا :-

أَوَلَيْكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ
فَبِهَدَاهُ اقْتَدِهْ ۚ
(الأنعام: ۹۱)

یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے
منزل مقصود تک پہنچایا پس تم بھی
ان ہی کی راہ کی پیروی کرو۔

قرآن مجید نے دو ٹوک انداز میں ہدایت یافتہ افراد کا ذکر کر کے نصیب الیقین
کے حوالے کے لیے انہی کی راہ کی پیروی کی تلقین کر دی ہے۔ ان انبیاء و صلحاء کا
وطیرہ و شعار کیا ہے جس کا بدلہ انہیں کامیابی و کامرانی کی ضمانت کی صورت میں
عطا کیا گیا۔ قرآن اسے بڑی سراست کے ساتھ بیان کر چکا ہے :-

وَكَيْدَٰلِكَ فَجَنَّبَٰنَا الْمُنَافِقِينَ
ہم اسی طرح یہ جزا احسان کرنے والوں
کو عطا کرتے ہیں۔

گویا تمام گروہ انبیاء کا شعار حیات ”فعل احسان“ تھا۔ جس کے نتیجے میں
وہ اپنی اپنی جدوجہد میں بامراد ہرے اور انھوں نے ہدایت ایزدی کے باعث
اپنے نصیب الیقین کو پالیا۔

۳۔ قرآن حکیم حضرت یوسفؑ کے اپنی منزل مقصود اور نصیب العین کو پالنے کا ذکر اس طرح کرتا ہے :-

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ
حُكْمًا وَءَعْلَمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ
نُجْزِي الْمُحْسِنِينَ
(یوسف : ۲۲)

اور جب وہ اپنے شباب کو پہنچا، ہم
نے اسے حکومت، اور کامل علم و بصیرت
سے نواز دیا اور ہم اسی طرح احسان
کرنوالوں کو منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں

۴۔ موسیٰؑ کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا :-

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ رَاسَتْهُ
آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ
وَكَذَٰلِكَ نُجْزِي الْمُحْسِنِينَ
(القصص : ۱۴)

جب وہ اپنے شباب کو پہنچا اور پر
زور پر آیا، ہم نے اسے "حکم اور علم"
کی نعمت سے سرفراز فرمایا اور ہم اسی
طرح احسان کرنے والوں کو منزل مقصود
تک پہنچاتے ہیں۔

۵۔ نوحؑ کی کامیابی و کامرانی کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے :-

سَلَّمَ عَلٰی نُوْحٍ ۚ فِيْ
الْعَالَمِيْنَ ۝ اِنَّا كَذَٰلِكَ
نُجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝ اِنَّ
مِنْ عِبَادِنَا لَمُؤْمِنِيْنَ ۝ ثُمَّ
اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ
(الصافات : ۷۹، ۸۰)

نوح پر سلام ہو تمام جہاں والوں میں
بیشک ہم اسی طرح احسان کرنے والوں
کو بامراد کرتے ہیں۔ وہ یقیناً ہمارے
اعلیٰ درجے کے ایمان والے بندوں میں
سے تھے۔ پھر ہم نے (ان کے مقابل)
دوسروں کو غرق کر دیا۔

۶۔ ابراہیمؑ کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے :-

وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَّبْرَأَ لَدِيْكُمْ
اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیمؑ،

بے شک تو نے خواب سچ کرو دکھایا۔ ہم
اسی طرح احسان کرنے والوں کو بامراد
کرتے ہیں۔

قَدْ صَدَقْتَ الرَّؤُوفَاتَا
كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
(الصُّفْتُ : ۱۰۵)

۷۔ اسی طرح فرمایا گیا :-

سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر۔ ہم
اسی طرح احسان کرنے والوں کو جزا
عطا کرتے ہیں۔

سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ
إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ (الصُّفْتُ : ۱۲۱)

سلام ہو ایسا شس پر۔ ہم اسی طرح
احسان کرنے والوں کو صلہ عطا کرتے
ہیں۔

۸۔ سَلَامٌ عَلَىٰ آلِ يَاسِينَ
إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ (الصُّفْتُ : ۱۳۱)

الغرض قرآن حکیم میں کم و بیش ہر پیغمبر کو "صاحب احسان" کے لقب سے
نوازا گیا ہے۔ مذکورہ بالا آیات اس امر کی صرف چند ایک شہادتیں ہیں۔ گروہ
انبیاء سے بڑھ کر نہ کوئی انعام یافتہ ہو سکتا ہے اور نہ کوئی ہدایت یافتہ، ان سے
بڑھ کر نہ کوئی منزل مقصود اور نصب العین کو پانے والا ہو سکتا ہے اور نہ کوئی
جہد حیات میں کامیاب و کامران۔ لہذا ان کا شعار حیات ہی حصول نصب العین
کا واحد ضمانت یافتہ طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ان کا شعار بھی
بلا استثنیٰ "فعل احسان" ہی تھا۔ لہذا مذکورہ بالا شواہد و دلائل سے یہ حقیقت در
روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ "حصول نصب العین" کا پیغمبرانہ طریقہ کار بھی "فعل
احسان" ہے۔

ایک مغالطے کا ازالہ

یہاں پر ایک مغالطہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ عام طور پر مترجمین قرآن اور مفسرین

”احسان“ کا معنی ”نیک“ کرتے ہیں اور نیک مطلقاً کئی صورتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ لہذا اس ترجمے کے مطابق احسان کا معنی مشخص اور معین نہ رہا۔ کسی بھی نیک اور عمل صالح کو ”احسان“ اور اس سے متصف کو ”محسن“ کہا جاسکتا ہے۔ چونکہ انبیائے کرام ہر قسم کے اعمال صالحہ اور نیکیوں سے مزین ہوتے ہیں۔ اس لیے انہیں ”محسنین“ کہا گیا ہے۔ یہ خیال درج ذیل وجوہ کی بنا پر غلط ہے :-

۱۔ ایک یہ کہ ہم احسان کا معنی شروع میں واضح کر چکے ہیں۔ عدل اور احسان کے تقابل کے بعد لفظ احسان کے معنی کو مطلق نیک کے حوالے سے محض عمومی حیثیت دینا عربی لغت و ادب کے قاعدوں کے ساتھ صریح نا انصافی ہے۔

۲۔ دوسرے یہ کہ اگر اسے مطلقاً نیک سے تعبیر کر لیا جائے تو بھی سورۃ البقرہ کی آیت ۱۷۷ اور کسی دیگر مقامات قرآنی کی روشنی میں اس کا مفہوم یہی متعین ہوتا ہے کہ ”حُبِ اہلی میں تسلیم و رضا اور ایثار و قربانی کا پیکر بن جانا نیک ہے“۔ اور اسی طرز زندگی کا نام احسان ہے۔

۳۔ تیسرے یہ کہ ہم نے متعدد قرآنی احکام اور احادیث کے ذریعے لفظ ”احسان“ کا مفہوم بیان کیا ہے۔ جس سے صاحب احسان میں ذاتی منفعت کی طلب کی نفی اور دوسروں کے لیے سراسر ایثار اور نفع بخشی کا معنی ثابت ہوتا ہے۔ لہذا اس کی اس معنوی خصوصیت کا انکار قرآن و حدیث کے احکام سے صریح انحراف ہے۔

۴۔ چوتھا یہ کہ قرآن مجید میں جس قدر التزام کے ساتھ انبیاء کو ”صاحب احسان“ یا ”محسن“ قرار دیا گیا ہے اور یہ اصطلاح ان کے حق میں جتنی کثرت اور فراوانی کے ساتھ استعمال ہوئی ہے۔ اس سے یقیناً ان کے مخصوص طرز عمل اور نمایاں شایستگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ کسی عام نیکی پر اس اصطلاح کا استعمال اس قدر کثیر نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر یہ کہ گروہ انبیاء کا یہی تو سب سے زیادہ مشترک، غالب اور نمایاں طرز عمل تھا

کر وہ ہزاروں مصائب و آلام برداشت کر کے بھی دوسروں کی منفعت ہی سوچتے
 جتے۔ ان کا زندہ رہنا بھی خلقِ خدا ہی کی بھلائی کے لیے تھا اور تمام تر جدوجہد کے
 باوجود وہ کسی سے اپنی ذات کے لیے کچھ نہ لیتے تھے۔ بلکہ ان کا اعلان یہ ہوتا تھا۔
 اِنْ اَجْبَرْنِي اِلَّا عَلَى اللّٰهِ میرا اجر تو صرف میرے اللہ کے
 پاس ہے۔ (ہمد - ۲۹)

یہاں تک کہ ان کی ذاتی جائیداد اور دولت بھی ان کے وصال کے بعد بطور
 وراثت تقسیم نہیں ہوتی تھی۔ وہ بھی خلقِ خدا کی بہتری کے لیے وقف تھی۔ ان کے
 اسی نمونہ عمل کا نام "احسان" ہے۔ جس کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے۔ لہذا
 یہاں لفظ "احسان" سے مراد عام نیکی یا عملِ صالح نہیں بلکہ وہ مخصوص طرزِ عمل ہے
 جو دوسروں کے لیے نفع بخشی، فیض رسانی اور ایثار و قربانی سے عبارت ہو۔ یہی
 طرزِ عمل شعارِ انبیاء ہے اور اسی کا نام "فعلِ احسان" ہے۔ جو رضائے الہی کے
 حصول کا حتمی طریقہ کار ہے۔

حصولِ نصبِ العین کی عملی اساس

فصل اول - انفاق فی المال کی حقیقت

انسانی زندگی میں انفرادی سطح پر حصولِ نصب العین کے لائحہ عمل کے طور پر اب تک دو شرائط کا ذکر ہو چکا ہے۔ محرک اور طریق کار — محرک، تزکیہ نفس کی آرزو تھی اور طریق کار، فعلِ احسان۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طریق کار یعنی فعلِ احسان کی عملی اساس کیا ہوگی؟

اس کا جواب مجملًا اُد پر آچکا ہے کہ فعلِ احسان کی عملی اساس — ”انفاق فی المال“ ہے۔ اس کا معنی ”مال خرچ کرنا“ ہے۔ لیکن اپنی ضروریاتِ تمینات پر نہیں بلکہ دوسروں کی زندگیوں سے معاشی تعطل رفع کرنے کے لیے۔

انفاق فی المال سے مراد ”درحقیقت اپنے سرمایہ و دولت کو دوسروں پر اس طرح خرچ کرنا ہے کہ ان کا معاشی تعطل ختم ہو۔ ان کی تخلیقی جدوجہد بحال ہو اور وہ معاشرے میں مطلوبہ کردار بحسن و خوبی سرانجام دے سکیں۔“ اس انفاق کی عملی مثال ”مواخاتِ مدینہ“ ہے اور حصولِ نصب العین کے لیے فعلِ احسان کی عملی صورت اسی قسم کا ”انفاق“ ہے۔

حکم انفاق کی دو سطحیں

انفاقِ مال کا عمل دو سطحوں پر ہو سکتا ہے۔ انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر

انفرادی سطح سے مراد یہ ہے کہ افراد اپنے طور پر اپنے احباب و متعلقین

اور حلقہ اثر میں "الفاق" کو بطور دائمی عمل جاری کریں۔ جو شخص معاشی ابتلا کا شکار ہو، ضروریاتِ زندگی سے محروم ہو یا اس کی زندگی ایسے تعطل کی نذر ہوگئی ہو کہ اس کی تخلیقی جدوجہد بحال نہ رہی ہو، ایسے ضرورت مند افراد کی مالی اعانت اس انداز سے کرنا کہ ان کی عزتِ نفس بھی مجروح نہ ہو، ان کی ضروریات بھی پوری ہوں اور وہ ہر وقت دوسروں کی اعانت کے منتظر نہ رہیں۔ بلکہ ان کی زندگی سے معاشی تعطل ختم کر کے ان کا اپنا تخلیقی عمل بحال کر دیا جائے تاکہ وہ معاشرے میں صحیح مقام اور مطابہ کردار سرانجام دینے کی پوزیشن میں ہو سکیں۔ اس سلسلے میں اپنے عزیز واقارب اور پڑوسیوں کے علاوہ سب سے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود کو خدمتِ اسلام میں اس طرح وقف کر دیا ہو کہ ان کے پاس روزگارِ حیات کی خاطر فرصت ہی باقی نہ رہی ہو۔ ان سے مراد وہ مجاہدینِ اسلام ہیں جن کی زندگیاں اسلام کی علمی و فکری اور عملی و انقلابی خدمت میں محصور ہو چکی ہیں۔ یہی لوگ راہِ حق کے اسیر ہیں۔ اگر یہ لوگ معاشی تعطل کا شکار ہو گئے تو دینِ حق و رمانتِ اسلام کے حیار کی خاطر ہونے والی انقلابی کاوشیں معطل ہو جائیں گی۔ ان کا حکم قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے :-

ان کو منزلِ مقصود تک پہنچانا آپ	لَيْسَ عَلَيْكَ هَذَا هُمْ وَلَكِنَّ
کے ذمے لازم نہیں (بلکہ آپ کے	اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
ذمے تو صرف رہنمائی کر دینا ہے) ہاں	وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا
اللہ جسے چاہتا ہے منزل تک پہنچا دیتا	نَفْسِكُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُونَ
ہے۔ تم اگر کوئی اچھی چیز خرچ کرو تو	إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا
اس میں تمہارا ہی بھلا ہے اور تمہیں	تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ

اَنِیْمُ وَاَنْتُمْ لَا تَظْلَمُوْنَ ۝
 نَافِقًاۙ الَّذِیْنَ اُحْصِرُوْا
 فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ لَا یَسْتَطِیْعُوْنَ
 ضَرْبًا فِی الْاَرْضِ یَحْسَبُهُمُ
 الْجَاهِلُ اَغْنِیَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۝
 تَعْرِفُهُمْ بِسَمٰیٰتِهِمْ لَا یَسْئَلُوْنَ
 النَّاسَ الْخَفَاۤءَ ۚ وَمَا یُنْفِقُوْا
 مِنْ خَبْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا عَلِیْمٌ ۝
 الَّذِیْنَ یُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ
 بِاَنْیَلٍ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلٰنِیَةً
 فَلَهُمْ اَجْرٌ هُمْ عِنْدَ
 رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ
 وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ

(البقرہ، ۲۶۲، ۲۶۳)

کسی اور مقصد کے لیے) مال خرچ کرنا
 مناسب نہیں۔ ہاں مگر صرف رعائے
 الہی کے حصول کے لیے انفاق کرو۔ تم
 جو کچھ بھی انفاق کرو گے تمہیں اس کا پورا
 پورا نتیجہ اور ثمرہ ملے گا۔ تمہیں ہر نقصان
 نہ پہنچائے گا۔ (انفاق کرو) ان فقرا کے
 لیے جو راہِ خدا کے اسیر ہیں وہ دینِ حق
 کی خدمت میں اس قدر مصروف ہو
 گئے ہیں کہ وہ زمین میں کاروبارِ حیات
 کے لیے چلنے پھرنے کا وقت بھی نہیں پاتے
 نادان لوگ انہیں عزتِ نفس کے باعث
 سوال سے بچنے کی وجہ سے (مغالطے کا شکار
 ہو کر) مال دار سمجھتے ہیں۔ تم انہیں ان
 کی صورت سے پہچان لو گے۔ وہ لوگوں
 کے سامنے دستِ سوال دراز نہیں کرتے

کیونکہ اس طرح ان کی عزتِ نفس مجروح

ہوتی ہے۔ تم جو کچھ بھی انفاق کرو گے۔ بیشک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ جو لوگ
 راتوں کی تاریکی میں اور دن کے اُجائے میں یا چھپے اور ظاہر دوسروں پر اپنا مال
 خرچ کرتے ہیں۔ ان کے لیے ان کا اجر اور صلہ ان کے رب کے پاس ہے۔ (وہ
 یہ خوشخبری ابھی سن لیں کہ ایسا کرنے والوں کو) نہ کوئی خوف دامنگیر ہوگا اور نہ کوئی
 حزن و ملال۔

● مذکورہ بالا تین آیات سے قبل بھی اتفاق ہی کا حکم اور اس کے مسائل کا بیان چلا آ رہا ہے اور یہ تینوں آیات بھی اسی حکم سے متعلق ہیں۔ لیکن آپ غور فرمائیں کہ ان تین آیات میں بھی صراحت کے ساتھ پانچ (۵) مرتبہ اتفاق کا حکم وارد ہوا ہے۔ اس سے اس کی اہمیت و افادیت از خود اُجاگر ہو جاتی ہے۔ لیکن حکم اتفاق کے حوالے سے جو نمایاں اشارات ان آیات سے ماخوذ ہیں۔ وہ قابل غور ہیں۔ انہیں یہاں اختصار کے ساتھ درج کیا جاتا ہے :-

۱۔ رہنمائی کے باوجود منزل مقصود ہر ایک کو نہیں ملتی۔ (ہدایت کا آخری مرحلہ منزل مقصود کو پالینا ہے)

۲۔ منزل مقصود اور نصب العین کے حصول میں کامیابی اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کو عطا کرتا ہے جو اتفاق فی المال کا راستہ اختیار کرتے ہیں

۳۔ اتفاق کا فائدہ صاحب اتفاق کو خود ہی پہنچتا ہے کہ اسے اپنی منزل نصیب ہو جاتی ہے جس کے لیے دوسرے عمر بھر ترستے رہتے ہیں۔

۴۔ اتفاق کا عمل صرف رخصانے الہی کے نصب العین کی خاطر ہونا چاہیے۔ دیگر ممنوع اور مذموم مقاصد کے لیے نہیں۔

۵۔ عمل اتفاق اپنے اندر نتیجہ خیزی کی ضمانت رکھتا ہے۔ اس کا مطلوبہ صلہ میسر آ کر رہتا ہے۔ صاحب اتفاق کو نتائج و ثمرات کے لحاظ سے کبھی بھی مایوسی نہیں ہو سکتی۔

۶۔ اتفاق کے سب سے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں جو دین حق کی راہ میں خود کو وقف و محصور کر چکے ہیں۔

۷۔ ہمہ وقت راہ حق میں اس طرح کوشاں رہنا کہ کاروبار حیات کی فرصت بھی باقی نہ رہے اصحاب صفہ کی سنت ہے شرعاً ممنوع نہیں۔

۸۔ اہل حق کھسی کے سامنے دستِ سوال دراز نہ کریں۔ ان کی شخصیت بے نیازی اور استغناءِ نفس کی پیکرِ اتم ہونی چاہیئے۔

۹۔ اہل ثروت کو مجاہدینِ حق کی مالی ضروریات کی کفالت اس انداز سے کرنی چاہیئے کہ ان کی زندگی میں معاشی تعطل بھی پیدا نہ ہونے پائے اور ان کی عزتِ نفس بھی مجروح نہ ہو۔

۱۰۔ ذاتِ حق ہر حال میں کیے گئے انفاق سے باخبر ہوتی ہے اور اس پر اجر عطا کرتی ہے۔

۱۱۔ اہل انفاق دنیا و آخرت میں ہر قسم کے خوف و غم سے محفوظ رہتے ہوئے اپنے نصب العین کو پالیں گے۔

یہ عمل انفاق کی انفرادی صورت تھی کہ مالدار افراد مستحق افراد کی مالی کفالت کے لیے ذاتی سطح پر انفاق کریں۔ اس طرح ہر صاحبِ مال پر اس کی انفرادی حیثیت میں "انفاق" لازم ہے اور یہی "فعلِ احسان" ہے جس کے ذریعے وہ بارگہ ایزدی میں نعمتِ رضا کا مستحق قرار پاتا ہے۔

اجتماعی سطح سے مراد یہ ہے کہ اجتماعی طور پر عمل انفاق کو ایک ایسے نظام کے طور پر رائج کیا جائے کہ معاشرے کا کوئی فرد حاجتمندی میں مبتلا نہ رہے اور معاشرہ معاشی استحکام سے ہمکنار ہو کر قومی نصب العین کے حصول کے لیے اپنا کردار مؤثر طور پر ادا کر سکے۔ اس پہلو کو "قومی نصب العین اور اس کے حصول کے لائحہ عمل" کے تحت بیان کیا جائے گا۔ اس وقت ہمارے پیشِ نظر صرف انفرادی سطح پر حصولِ نصب العین کا مسئلہ ہے۔

انفاق واجبہ اور انفاق نافلہ ہیں امتیاز

فقہی اصطلاح کے مطابق وجوب اور عدم وجوب کے لحاظ سے انفاق کی دو

قسمیں ہیں :-

- ۱۔ **انفاقِ واجبہ** — اس میں زکوٰۃ، عشر، صدقہ فطر اور دیگر ایسے صدقات شامل ہیں۔ جن کا ادا کرنا صاحبِ نصاب پر بہر حال فرض یا واجب ہے۔
- ۲۔ **انفاقِ نافلہ** — اس میں صدقاتِ واجبہ کے علاوہ انفاق کی تمام صورتیں شامل ہیں۔ لیکن ان میں سے کئی صورتوں کو صلحت، ضرورتاً یا استحساناً واجب بھی قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس امر کی تفصیلات ہم نے "اسلام کے تصورِ ملکیت" میں بیان کی ہیں۔ یہاں یہ امر ذہن نشین رہے کہ فعلِ احسان کا اطلاق "انفاقِ واجبہ" پر نہیں بلکہ "انفاقِ نافلہ" پر ہوگا۔ "انفاقِ واجبہ" کی تمام صورتیں قرآن کے "حکمِ عدل" کے تحت شمار کی جائیں گی۔ کیونکہ عدل کا مفہوم یہی ہے کہ جس قدر دینا لازم ہو اسی قدر دیا جائے اور شرعاً واجب حصے کے علاوہ دینا احسان ہے۔ لہذا ہماری بحث "انفاقِ نافلہ" کے حکم سے ہے۔ انفاقِ واجبہ نہیں۔

نصابِ انفاق اور حدِ انفاق کا مسئلہ

یہاں اس امر کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ "نصابِ انفاق" اور "حدِ انفاق" کا مسئلہ صرف "انفاقِ واجبہ" سے متعلق ہے۔ مثلاً مقررہ نصاب سے کم جائیداد رکھنے والے پر "زکوٰۃ" فرض نہیں ہوتی۔ دیگر صدقاتِ واجبہ کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔ حدِ انفاق بھی صدقاتِ واجبہ کے لیے مقرر ہے۔ مثلاً زکوٰۃ میں اڑھائی فیصد، عشر میں دس یا بیس فیصد وغیرہ۔ جہاں تک انفاقِ نافلہ کا تعلق ہے۔ اس کا اصول نصاب اور حد کے تعینات سے ماوراء ہے اس کے لیے نہ کم سے کم نصاب متعین ہے اور نہ زیادہ سے زیادہ حد، کیونکہ یہ "انفاق"

احسان ہے اور اتفاق واجبہ عدل۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ ”عدل“ معینہ اور مقررہ حد کے مطابق دینے کا نام ہے۔ جب کہ ”احسان“ ایسا فعل ہے جو حدود و قیود سے بلند و بالا ہو تا احسان میں چونکہ محسن کے پیش نظر اپنی ذات اور مادی منفعت نہیں ہوتی اس لیے اس میں کوئی ”نصاب“ نہیں ہوتا۔ مزید برآں احسان میں چونکہ دوسرے شخص کے استحقاق کا قانونی تعین نہیں ہوتا اس لیے اس پر کوئی حد نہیں ہوتی۔ یہ اتفاق، جو فعل احسان کی عملی صورت ہے رضائے الہی کے نصب العین کی خاطر ہر ایک پر لازم ہے خواہ غریب ہو یا امیر، صاحبِ نصاب ہو یا غیر صاحبِ نصاب، تقوڑا دے سکے یا زیادہ، جو کچھ بھی اسے میسر ہو۔ اسی میں سے حسب استطاعت اتفاق کرنا ”احسان“ ہے۔ اس پر نہ یہ شرط عاید کی گئی ہے کہ کتنا دے؟ (بچا ہوا دے یا سب کچھ لٹا دے) اور نہ یہ شرط ہے کہ کتنے میں سے دے؟ یہ بات دینے والے کے اپنے ظرف، غنائے نفس اور اس کے ذاتی حالات پر منحصر ہے۔

احسانِ نصابِ اتفاق سے ماورار ہے

۱۔ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا گیا:-

وَمِمَّا ذَرَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
اور ہم نے جو کچھ بھی انہیں دیا ہے اسی میں سے اتفاق کرتے ہیں۔
(البقرہ : ۳)

یہاں ”ما“ کلمہ عام ہے۔ جو نصاب کی شرط سے پاک ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ بھی خزانہ قدرت سے نصیب ہوا ہو۔ اسی میں سے راہِ خدا میں خرچ کیا جائے۔

۲۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا
اے ایمان والو! جو کچھ ہم نے تمہیں

مِمَّا رَزَقْنَكُمْ (البقرہ ۲۵۴) دیا ہے۔ اسی میں سے اتفاق کر دو۔

۳۔ یہی حکم ایک اور مقام پر بھی دیا گیا ہے :-

وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَكُمْ
مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ
الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا
أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ
فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ
الصَّالِحِينَ

(النافقون، ۱۰)

اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں
سے اتفاق کرو قبل اس کے کہ تم میں
سے کسی کو موت آجائے۔ پھر وہ کہنے
لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی
سی مہلت اور کیوں نہ دی؟ کہ میں
اپنا مال صدقہ دیتا (یعنی عملِ اتفاق
کرتا) اور اس طرح میں بھی نیرے
قرب والوں میں شامل ہو جاتا۔

اس آیت میں ایک تو یہی حقیقت واضح کی گئی ہے کہ اتفاق کے لیے
ڈھیروں مال کا ہونا ضروری نہیں۔ جو کچھ میسر ہو اسی میں سے خرچ کیا جانا چاہیے۔
اسی کا نام "احسان" ہے۔ دوسری یہ بات واضح کی گئی ہے کہ خدا کے مقربین و
صالحین میں بھی شامل ہونے کی یہی صورت ہے کہ اتفاقِ مال کے عمل کو اپنایا جائے۔

۴۔ ایک اور مقام پر مذکور ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا
مِنْ حَيْثُ بَاتَ مَا كَسَبْتُمْ
(البقرہ، ۲۶۷)

اے ایمان والو! جو کچھ پاک رزق تم
کھاتے ہو اسی میں سے خدا کی راہ میں
بھی خرچ کر دو۔

مذکورہ بالا آیات سے یہ امر واضح ہو گیا کہ فعلِ احسان کے طور پر کیے جانے

والے اتفاق میں کوئی نصاب شرط نہیں ہے۔ جتنا کچھ پاس ہو اسی میں دوسروں
کو بھی شریک کر لیا جائے۔

احسانِ حدِ انفاق سے ماوراء ہے

احسانِ بالِ انفاق میں جس طرح نصاب کی شرط نہیں تھی اسی طرح اس کی

کوئی حد و انتہا بھی متعین نہیں ہے۔

۱۔ قرآنِ حکیم میں ارشاد فرمایا گیا :-

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۚ

قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ

يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ

لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

(البقرہ : ۲۱۹)

اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے

پوچھتے ہیں، کیا خرچ کریں؛ فرمادیجئے!

جو کچھ تمہاری ضرورت سے بچ رہے

انفاق کر دو۔ اسی طرح اللہ تم سے نشانیاں

بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کر سکو۔

اس آیت کے ذریعے حدِ انفاق کے مسئلے کو بھی حل کر دیا گیا کہ انفاق کی کوئی

آخری حد نہیں ہے۔ جو کچھ تمہاری ضرورتوں سے زائد ہو وہ دوسروں پر خرچ کر دو تاکہ

اس سے وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں۔ اس آیت نے یہ فلسفہٴ حیات بیان کیا

کہ یہ ہرگز جائز نہیں کہ جس معاشرے میں کئی لوگ ضروریاتِ زندگی سے محروم ہوں

یا غربت و افلاس کے باعث باعزتِ زندگی سے محروم کر دیئے گئے ہوں۔ اسی

معاشرے کے کچھ لوگ اپنی ضروریات سے بچی ہوئی دولت اپنی تحینات و تزینات

اور تعینات پر خرچ کرنے لگیں اور بالآخر غربت و امارت کی بنا پر ایک ہی معاشرے

میں طبقاتی تقسیم کی بنیاد فراہم ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا گیا :-

اس حکم میں تمہارے لیے غور و فکر کا

لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

بہت سارا سامان موجود ہے۔

آیت کے الفاظ پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ایسے احکام کو محض "نفلی" اور

"مستحب" اعمال سمجھ کر نظر انداز نہ کیے رکھو! بلکہ اس میں غور و فکر کرو اور ان کی بنیاد

پر اپنے معاشرے کی معاشی زندگی کا ڈھانچہ تعمیر کرو۔ گویا آیت کے آخری الفاظ سابقہ حکم یعنی قُلِ الْعَفْوَکِ نسبت دعوتِ فکر و عمل دے رہے ہیں۔

۲۔ اسی سورت میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا گیا :-

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۚ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وََالْيَتَامَىٰ وََالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں۔ کیا خرچ کریں؟ آپ فرما دیجئے (کیا یہ بھی پوچھنے کی بات ہے) تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے نیکی میں شمار ہوگا۔ پس (انفاق) والدین، اقرباء، یتیموں، محتاج مندوں اور مسافروں کے لیے ہے اور تم جس قدر بھی نیکی کرو، اللہ اسے خوب جانتا ہے۔

(البقرہ : ۲۱۵)

یہاں حکمِ انفاق کو اور زیادہ وسعت دے دی گئی ہے۔ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ جو کچھ بھی ضرورت سے زائد ہو، مستحق لوگوں کے معاشی تعطل کو رفع کرنے پر خرچ کر دو۔ یہاں شرط بھی مرتفع کر دی گئی کہ ”ضرورت سے بچ رہے تو خرچ کر دو“ نہیں نہیں، اگر کوئی غنائے صدیقی کا حامل ہے اور اپنی ضرورت بھی دوسروں پر خرچ کر دینا چاہتا ہے تو اس پر بھی کوئی پابندی نہیں، جو کچھ خرچ کر دے، نیکی ہوگی اور نیکی کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا۔ بس خدا کی ذات تمہارے انفاق سے بانجھ ہے۔ یہ حکم ہر ایک کے لیے نہیں۔ صرف اسی کے لیے ہے جو راہِ خدا میں سب کچھ لٹا کر بھی دل میں عز و ملال محسوس نہیں کرتا اور مالی تنگی وقتی طور پر بھی اسے پریشان نہیں کر سکتی۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جسے توکل اور استغفار کا وہ بلند درجہ نصیب ہو چکا ہو کہ دوسروں کا فقر مٹانے کے لیے

اپنے اُوپر فقر بھی طاری کر لے تو اس کے پائے استقلال اور عزم و ہمت میں کوئی فرق نہ آئے۔ یہ ایمان کا وہ کامل ترین درجہ ہے جس کا مظاہرہ سیدنا ابو بکر صدیقؓ نے غزوہ تبوک کے موقع پر کیا تھا اور جس کا عملی مشاہدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہلبیت نبوی کے گھروں میں ہوتا رہتا تھا۔

جب امام حسنؑ کے گھر میں چند دن سے فاقے کی حالت دیکھ کر آپ کی خادمہ چاندی کا ٹکڑا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا۔ اے امام عالی مقام! اسے فروخت کر کے کچھ دنوں کا سامان خورد و نوش لے آئیے۔ امام ابن عساکرؒ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے جلال میں آکر اپنا قدم زمین پر مارا۔ گھر کی ساری زمین سونا بن گئی۔ آپ نے فرمایا: خادمہ! تو نے کیا سمجھا ہے کہ ہم محتاج ہیں اور فقر اضطراری میں مبتلا ہیں۔ نہیں۔ خدا کی قسم یہ فقر تو ہم نے خود اپنے اوپر طاری کر رکھا ہے تاکہ دوسروں کا فقر مٹا سکیں۔ یہ فقر اختیاری ہے اضطراری نہیں اور ہمارے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کیونکہ آپ نے یہ فرمایا تھا :-

الفقر فخری فقر اختیار کرنا میرے لیے باعثِ فخر ہے

ورنہ عام لوگوں کے لیے تو حکم یہی ہے کہ اپنی ضرورتوں کا خیال رکھ لیں اور بقایا انفاق کر دیں۔

۳۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

خیر الصدقة ما كان بهتر صدقہ وہی ہے جو ضرورت کے

مطابق بچا کر کیا جائے یا غنائے نفس

عن ظہر غنی (صحیح مسلم) کے ساتھ کیا جائے۔

”عن ظہر غنی“ کے الفاظ میں مذکورہ بالا دونوں صورتوں کو سمودیا گیا ہے۔

۴۔ ایک اور مقام پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا :-

یا ابن آدم ان تبذل
الفضل خیر لک وان
تمسک شرتک ولا تلام
علی کفاف وابدًا
بمن تعول

اے ابن آدم! اگر تو ضرورت سے بچا
ہو خدا کی راہ میں خرچ کر دے تو یہ تیرے
لیے بہتر ہے اور اگر تو اس کو بھی بچا کر
رکھ لے تو یہ تیرے لیے نقصان دہ ہے۔
ہاں اس قدر بچا کر رکھنے میں کوئی مضائقہ
اور ملامت نہیں جو تیری ضرورت کے لیے
کافی ہو اور اتفاق کا آغاز ان لوگوں سے
کے جن کی ذمہ داری تجھ پر عائد ہوتی ہے۔

(مسلم و ترمذی)

۵۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیے جسے جابر بن عبد اللہ انصاریؓ
روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور علیہ السلام کی خدمت میں
ہیں حاضر تھے کہ ایک شخص انڈے کے برابر سونالے کر آیا اور عرض کرنے لگا :-

یا رسول اللہ اصببت ہذہ
من معدن ، فخذھا ففھی
صدقۃ ما املک
غیرھا ، فاعرض عنہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم ، شعراتاہ من
قبل رکن الایمن
فقال مثل ذالک ، فاعرض
عنہ

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ
سونا ایک کان سے ملا ہے۔ اسے صدقہ
کے لیے قبول فرمائیے۔ اس کے سوا میرے
پاس اور کچھ نہیں۔ چنانچہ حضور نے
پھرہ انور دوسری طرف کر لیا۔ پھر وہ
شخص دائیں جانب سے آکر یہی عرض
کرنے لگا۔ حضور نے پھر اس طرف نظر
فرمائی۔ (یہاں تک کہ آپ نے اُس
سے سونالے کر اُسی کی طرف دے مارا)

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا قِيَامُ أَحَدِكُمْ
بِمَا يَمْلِكُ فَيَقُولُ هَذِهِ
صَدَقَةٌ ، ثُمَّ يَقْعِدُ لِيَسْتَكْفِ
النَّاسَ ، خَيْرًا لَصَدَقَةِ
مَا كَانَ عَنْ ظَهْرٍ عَنِي
(صحیح مسلم)

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم میں سے کوئی شخص جو کچھ اس کے
پاس ہو لے کر آجاتا ہے اور کہتا ہے
اے صدقہ کر دیجئے۔ پھر خود بیٹھ کر
لوگوں کے ہاتھ تکتا رہے (کہ کوئی اسے
دیگا تو اس کی ضرورت پوری ہوگی)
بہتر صدقہ وہی ہے جو حسب ضرورت
بچا کر کیا جائے۔

اس حدیث سے عوام الناس کو یہ "اصولِ اتفاق" مہیا کر دیا گیا کہ اتفاق
کے لیے کوئی حد مقرر نہیں۔ لیکن کم از کم اس امر کا خیال رہنا چاہیے کہ اتنا کچھ
ضرور بچا کر رکھ لیا جائے۔ جس سے صاحبِ اتفاق کی ذاتی اور عائلی ضروریات
پوری ہوتی رہیں۔

اس اصولِ اتفاق کی بہترین مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے
موقع پر فراہم کی۔ جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے کہ "نصف مال گھر کے لیے رکھ لیا
اور نصف صدقہ کر دیا"۔ لیکن ایک نمونہ اسی موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فعلِ اتفاق
نے فراہم کیا کہ آپ نے سب کچھ صدقہ کر دیا اور کہا کہ "ہمارے لیے خدا اور خدا
کا رسول کافی ہیں"۔ یہ مقامِ تفویض تھا جو احسان کا بلند ترین درجہ ہے کوئی
شخص غنائے قلب کے اس مقام پر فائز ہو تو اس کے لیے اتفاق اس حد تک
بھی جائز ہے۔ لیکن اہل و عیال کا بھی اس درجے کا متوکل ہونا ضروری ہے تاکہ
رضائے الہی کی خاطر کی گئی قربانی پر کسی کے دل میں رنج و ملال کا شائبہ تک پیدا
نہ ہوتے پائے۔

مذکورہ بالا حدیث پر غور فرمائیے۔ اس شخص کا صدقہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ فرمایا۔ اس کی وجہ صرف یہ نہ تھی کہ وہ سارا کا سارا مال پیش کر رہا تھا۔ اگر صرف یہی وجہ ہوتی تو آپ حضرت ابوبکرؓ کا صدقہ بھی قبول نہ فرماتے۔ اس کا صدقہ قبول نہ فرمانے کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ سارا مال صدقہ کرنے کی جرأت تو کر رہا تھا لیکن غنائے قلب اور توکل کے اس مقام پر فائز نہ تھا۔ جس پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیونکہ وہ مال صدقہ دیتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهَا (میرے پاس اس کے سوا کچھ نہیں) اس کے یہ الفاظ اس امر پر دلالت کر رہے تھے کہ یہ شخص سارا مال دے کر دل سے مطمئن نہیں۔ وہ ابھی تک مال و دولت سے اس قدر بے نیاز اور مستغنی نہیں ہوا جو اس حد تک اتفاق کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے تو ساتھ ہی یہ سن رہا ہے کہ ”میرے پاس اس کے سوا اور کچھ نہیں“۔ چنانچہ نگاہ نبوت نے جان لیا کہ ”یہ سب کچھ لٹا کر خوش نہیں رہے گا بلکہ لالچ بھری نگاہوں سے دوسروں کو تکتا رہے گا“۔ اس لیے اسے فرمایا :-

خَذَعْنَا مَالَكَ لِحَاجَةٍ اپنا مال واپس لے جا، ہمیں اس کی
لِغَايَةٍ ضرورت نہیں۔

اتفاق میں غنائے مال اور غنائے نفس کا امتیاز

مذکورہ بالا بحث سے یہ امر طے ہوا کہ غنار کی دو قسمیں ہیں :-

۱۔ غنارِ مال ۲۔ غنارِ نفس

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ”حَيْرَ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غَنِيٍّ“ (بہترین صدقہ وہ ہے جو غنار کے ساتھ کیا جائے) دونوں قسموں پر منطبق ہوتا ہے۔ کیونکہ لوگ جو احکام شریعت کے مکلف ہوتے ہیں ان کی بھی دو اقسام ہیں۔ ”عوام“ اور ”خواص“

● عوام کے لیے "عن ظہر عنی" کا وہی معنی ہے جو اوپر بیان ہو چکا ہے اور جس کی تصریح جابر بن عبد اللہؓ سے مروی اس حدیث سے ہو چکی ہے کہ بہتر صدقہ وہ ہے جس کے پیچھے غنا ہو۔ یعنی صدقے کے باوجود پیچھے اس قدر مال موجود ہو جو اس کی ضروریات کے لیے کافی رہے اور اس شخص کو مالی پریشانی سے بے نیاز رکھے۔ یہ حکم غنا مال کے مفہوم پر دلالت کرتا ہے اور اس کے مکلف عوام ہیں۔

● خواص کے لیے "عن ظہر عنی" کا معنی وہ ہے جس کی تصریح عمل صدیقیؓ سے ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے مفہوم حدیث یہ ہوا کہ "بہتر صدقہ وہ ہے جس کے پیچھے غنائے نفس ہو۔" یعنی دل اس قدر متوکل اور دولت غنا سے بہرہ یاب ہو کہ سب کچھ خدا کی راہ میں لٹا کر بھی دل بوجھ محسوس نہ کرے اور یہ گمان تک ذہن میں پیدا نہ ہونے پائے کہ "اب ضرورت کہاں سے پوری ہوں گی؟" اس مفہوم کی تائید بھی خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم سے ہوتی ہے جس میں آپؐ نے فرمایا:۔

ليس العنى عن كثرة
العرض ولكن العنى
عن النفس (ترمذی)

غنا کثرت مال سے نہیں بلکہ غنا
نفس سے حاصل ہوتا ہے۔

اس حکم کے مکلف خواص ہیں۔ — حکم ایک ہی ہے لیکن اس کی تعبیریں اور اطلاقات مختلف ہیں۔

عوام کو صرف ضرورت سے زائد خرچ کرنے کی اجازت ہے۔ لہذا وہ "قل الحفو" کے مصداق ہیں۔ ان کے لیے غنا سے مراد غنا مال ہے اور خواص کو سب کچھ راہِ خدا میں لٹا دینے کی بھی اجازت ہے۔

لہذا وہ ”ما انفقتہ من خیر“ کے مصداق ہیں۔ ان کے لیے غنار سے مراد ”غنارِ نفس“ ہے۔ صدیق اکبرؓ غنارِ نفس سے بہرہ ور تھے۔ اس لیے ان کا سارا سرمایہ و دولت بطور صدقہ قبول کر لیا گیا۔ دوسرا شخص غنارِ نفس سے بہرہ ور نہ تھا۔ اس کو غنائے مال کی ضرورت تھی۔ اس لیے اس کا سارا مال بطور صدقہ قبول نہ کیا گیا۔

● ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر فیصلہ کریں کہ خواص تو درکنار، کیا ہم انفاق کے معاملے میں عوام کے معیارِ ایمان پر بھی پورے اُترتے ہیں یا نہیں؟

فصل دوم اِنْفَاقِ فِی الْمَالِ اور فِعْلِ احْسَانِ

مذکورۃ الصدر ضروری توضیحات کے بعد اب ہم "اِنْفَاقِ فِی الْمَالِ" کا جائزہ حصولِ نصبِ العین کے لائحہ عمل کے طور پر لیتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ "رضائے الہی کے حصول" کا طریق فعلِ احسان ہے اور حقیقت یہ ہے کہ احسانِ کامل "اِنْفَاقِ فِی الْمَالِ" کے بغیر ممکن نہیں۔ اس سلسلے میں قرآنِ حکیم کا فیصلہ ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے :-

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ	جو لوگ (اللہ کی راہ میں) اپنا مال خرچ
وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ	کرتے ہیں۔ فراخ دستی کی حالت میں
الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ	بھی اور تنگ دستی میں بھی اور غصہ پی
عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ	جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے
يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ	ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ (ان) احسان
(آل عمران، ۱۳۴)	کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

اس آیت میں اصل بیان "اِنْفَاقِ فِی الْمَالِ" کرنے والوں کا ہو رہا ہے اور انہی کی دو خصوصیات مزید بیان کی گئی ہیں۔ ایک غصہ پینا، دوسری لوگوں کو معاف کرنا۔ حقیقت میں ان دو صفات کا تعلق بھی "الَّذِينَ يَنْفِقُونَ" (یعنی اِنْفَاقِ کرنے والوں) سے ہی ہے۔ کیونکہ پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ "پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو خوشی اور تنگی و رنج ہر حال میں خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں"۔

”الضَّرَاءُ“ کا لفظ صراحت کے ساتھ حالتِ رنج کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایسی حالتیں کئی مرتبہ انسانی زندگی میں آتی رہتی ہیں۔ چنانچہ اس حالت کو بیان کرنے کے فوراً بعد کہا گیا۔ ”والکاظمین الغیظ“ یعنی رنجِ دالم اور غم و غصہ کی حالت بھی انہیں ”انفاق فی سبیل اللہ“ سے باز نہیں رکھ سکتی۔ بلکہ وہ اس حال میں بھی راہِ خدا میں معمول کے مطابق عملِ انفاق جاری رکھتے ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ رنجِ دالم کے لمحات میں غصے اور پریشانی سے مغلوب ہو کر احسان و انفاق کا دھیرہ ترک نہیں کرتے بلکہ رنج کو گویا پی جاتے ہیں اور اس طرح ان کا شعاعِ حیات ہرگز متاثر نہیں ہونے پاتا۔

اسی طرح دوسری صفت ”والعافین عن الناس“ بیان کی گئی ہے۔ یعنی اگر کچھ لوگ ان سے درشتی و تلخی اور غیر مہذب انداز سے پیش آئیں۔ یہاں تک کہ ان سے زیادتی بھی کر لیں، تب بھی وہ انتقاماً فعلِ انفاق کو ترک نہیں کرتے بلکہ ان کی روشِ احسان کا عالم یہ ہے کہ زیادتی کرنے والوں کو بھی معاف کر کے ان کے معاشی تعطل کو رفع کرنے کے لیے ان پر اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں۔ حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق احسان اسی طرزِ عمل کا نام ہے جو دوسروں کی طرف سے زیادتی کے باوجود ان سے حسنِ سلوک اور مہربانی کے طور پر قائم رکھا جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ خوشی و مسرت کی حالت ہو یا تنگی و عسرت کی، رنج و غم اور غم و غصہ کی حالت ہو یا کسی کی طرف سے ظلم و زیادتی کی، ہر حال میں انفاق فی المال کے عمل کو جاری رکھنا ”احسان“ ہے اور انہی احسان والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔

یہاں یہ نکتہ بخوبی سمجھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کسی سے محبت کرنا بغیر اس کے راضی ہونے نہیں ہو سکتا۔ جس کو باری تعالیٰ اپنا محبوب بتالیں وہی شخص ”انسانِ

مرتضیٰ کہلاتا ہے۔ اسی کو قرآنی اصلاح میں "محسن" بھی کہتے ہیں اور "متقی" بھی،
 "صالح" بھی کہتے ہیں اور "دلی" بھی۔ لہذا "انفاق فی المال" حقیقی احسان بھی ہوا
 اور رضائے الہی کے حصول کا عملی طریق کار بھی۔

عمل انفاق بنے تزکیہ

ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ رضائے الہی کے نصب العین کا محرک
 "تزکیہ" ہے۔ تزکیہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ تزکیہ مال اور تزکیہ نفس۔ قرآن حکیم کے
 مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ تزکیہ کی دونوں صورتیں "انفاق" پر منحصر ہیں اور دونوں
 آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ آئیے اب ہم دونوں کا مختصر سا جائزہ لیں۔

● انفاق تزکیہ مال کا باعث ہے اور تزکیہ مال کے بغیر
تزکیہ نفس ناممکن ہے۔

قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے :-

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً	آپ ان کے مال میں سے صدقہ حاصل
تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ	کریں (اور) اس کے ذریعے آپ انہیں
بِهَآ وَصَلْ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ	سُخَّرَ اور پاک و صاف کر دیں اور (پھر)
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ	ان کے حق میں دعائے خیر کریں بیشک
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝	آپ کی دعا ان کے دلوں کا چین ہے اور
أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ	اللہ سنتا جانتا ہے۔ کیا انہیں معلوم نہیں
هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ	کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ (معافی)
عِبَادِهِ وَيَاخُذُ الصَّدَقَاتِ	قبول کرتا ہے اور صدقات (خدا کی راہ میں)
وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الثَّوَابُ	کیا گیا انفاق فی المال) خود اپنے دست

الزَّحِيمُ

قدرت کے ذریعے وصول کرنا، تاکہ

اپنے بندوں تک پہنچائے، اور یقیناً

اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والا

(التوبہ، ۱۰۳، ۱۰۴)

نہایت مہربان ہے۔

پہلی آیت نے صراحت کے ساتھ مذکورہ بالا امر کی تائید کر دی کہ راہِ خدا میں

انفاق (یعنی صدقہ) کے بغیر طہارت و تزکیہ ناممکن ہے۔ یہاں یہ نکتہ قابلِ غور

ہے کہ ”صدقہ“ تو اہل ثروت کے مال سے حاصل کیا جا رہا ہے اور صاف ظاہر

ہے کہ انفاق کا محل مال و دولت ہی ہو سکتی ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس

صدقہ و انفاق سے حاصل ہونے والی ”طہارت و تزکیہ“ کی اضافت بھی ان

لوگوں کے مال کی طرف کیجاتی۔ یعنی الفاظ یوں ہوتے :-

تَطَهِّرْ اَمْوَالَهُمْ وَتَزَكِّ

اَمْوَالَهُمْ کہ اس صدقہ کے ذریعے آپ ان کے

مال و دولت کو سُھقرا اور پاک و صاف کریں۔

یعنی جس مال میں سے صدقہ لے لیا گیا ہے وہ پاک صاف اور سُھقرا ہو

گیا۔ اب بھی یقیناً یہ معنی تو موجود ہی ہے۔ اس کی نفی نہیں ہو سکتی۔ لیکن

عبارت قرآن یوں ہے :-

تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

اس صدقہ کے ذریعے آپ ان کو

سُھقرا اور پاک و صاف کر دیں۔

دونوں جگہ ”ہم“ کی ضمیر کا مرجع ظاہراً وہ لوگ ہیں جن کا مال راہِ خدا

میں فرچ کرنے کے لیے حاصل کیا جا رہا ہے۔ اس اسلوبِ بیان سے یہ واضح کرنا

مقصود تھا کہ ”صدقہ و انفاق“ مال و دولت کا تزکیہ و طہارت تو کرنا ہی ہے۔ مزید

یہ کہ اس عمل سے انفاق اور صدقہ کرنے والوں کے نفوس کو بھی تزکیہ و طہارت

نصیب ہو جاتی ہے۔“

گویا عملِ انفاق نہ صرف تزکیہ مال کا بلکہ تزکیہ نفس کا بھی باعث ہوتا ہے۔
مستزاد یہ کہ تزکیہ نفس کی تمام دوسری کوششیں جو انفاق سے خالی ہوں اور دوسرے
لوگوں کے حق میں بخل و اکتناز پر مبنی ہوں۔ کبھی بھی ”تزکیہ نفس“ کے حصول میں
کامیاب نہیں ہو سکتیں۔

عملِ انفاق اجابتِ دعا کا باعث ہے

اسی آیت متذکرہ میں ترتیب الفاظ پر دوبارہ غور فرمائیے :-

ان کے مال میں سے راہِ خدا میں خرچ
کرنے کے لیے صدقہ حاصل کیجیے۔

● خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ
صَدَقَةً

اس طرح ان کے اموال اور ان کے
نفوس پاک و صاف ہو جائیں گے۔

● تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ
بِهَا

اور اب ان کے لیے دعائے خیر
فرمائیے۔ بیشک آپ کی دعا انہیں
سکونِ قلب عطا کر دے گی اور اللہ
تعالیٰ (دعاؤں کو) سُننے والا اور (اعمال

● وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ط اِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ط
وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

کو) جاننے والا ہے۔

سب سے پہلے صدقہ و انفاق کا عمل جاری کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور
بتایا گیا ہے کہ اس ”انفاق“ کے ذریعے تمہاری ظاہری و باطنی میل چھیل دُور ہو
جائے گی۔ تمہارا قلب و باطن اور نفس، روحانی آلودگیوں سے پاک و صاف
ہو جائے گا۔ تزکیہ و تجلیہ کا یہ عمل جو محض ”انفاق فی المال“ کا نتیجہ و ثمرہ ہے۔
تمہیں ظلماتِ نفسانی سے نجات دلا دے گا۔ گویا خلقِ خدا کی منفعت اور فیضِ ربانی

کو اپنا شعار بنا کر جب تم اپنے لیے بارگاہِ ایزدی کی طرف متوجہ ہو گے تو تمہاری دعائیں قبولیت کے ساتھ نوازی جائیں گی اور یہ قبولیت دعا کا احساس تمہیں قلبی سکون عطا کرے گا۔ بیشک اللہ تمہاری ان دعاؤں کو بھی سُنتا ہے جو اپنی منفعت کے لیے دعا مانگتے ہو اور تمہارے اس عمل کو بھی جانتا ہے جو تم دوسروں کی منفعت کی خاطر کرتے ہو (یا نہیں کرتے) گویا خلقِ خدا کے حق میں صدقہ و اتفاق جتنا کثیر ہوگا اسی قدر اجابت دعا نصیب ہوگی اور اگر انسان دوسروں کی منفعت سے صرف نظر کرتے ہوئے، دوسروں کے حقوق پا مال کرتے ہوئے دوسروں کے حق میں نفع بخشی، فیض رسانی اور دردمندی کا عمل نظر انداز کرتے ہوئے خود کو اپنے ذاتی مفادات اور حقوق و منافع کے تنگ حصار میں محصور کر لے تو دعائیں شانِ اجابت سے بہرہ ور نہیں ہوا کرتیں، رائیگاں تو وہ بھی نہیں جاتیں کیونکہ دعا خود عبادت ہے۔ اس لیے ان کا اجر کسی نہ کسی طور پر مل ہی جاتا ہے۔ لیکن دعا کا مطلوبہ نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔

ہم دعاؤں کی عدم قبولیت کا شکوہ کیوں کرتے ہیں؟

عام طور پر یہ سننے میں آتا ہے کہ ہماری تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوتیں۔ خدا جانے ہم نے کیا خطا کی ہے کہ ہمیں معافی بھی نصیب نہیں ہوتی۔ ہماری پریشانیاں ہی دُور نہیں ہوتیں وغیرہ وغیرہ۔

ہم اپنی دعاؤں کی عدم قبولیت کا شکوہ تو کرتے ہیں لیکن اس امر کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک عمل بطور شرط مقدم ہے اور ہم نے اس کو اپنی زندگی میں سے کلیتہً خارج کر دیا ہے۔ شرط پوری نہ ہو تو صلے کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ وہ شرط یہی ہے۔ جس کا ذکر مجملًا اوپر کیا جا چکا ہے۔ قرآن مجید آیت مذکورہ بالا کے بعد اگلی آیت میں اس شرط کو نئے انداز سے پُر زور طریقے

سے دوبارہ بیان کر رہا ہے :-

اَلَمْ يَكْلَمْوْا اَنَّ اللّٰهَ
هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ
عِبَادِهِ وَيَاخُذُ الصَّدَقَاتِ
وَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ
الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ
وَقُلْ اَعْمَلُوْا فَاَسِيْرِي
اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهُ
وَالْمُؤْمِنُوْنَ ط

(التوبہ ، ۱۰۴، ۱۰۵)

کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں
کی توبہ (اور دعا) قبول کرتا ہے لیکن
(انہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ) وہ اپنی
مستحق اور پریشان حال مخلوق کی خاطر
تمہارے صدقات (اور انفاق مال) خود
اپنے دست قدرت سے وصول کرتا ہے
وہ اپنے بندوں کے حق میں تمہارا ہمدانہ
عمل اور انفاق کی صورت میں تمہارا مالی
ایثار دیکھ کر (یقیناً توبہ بھی قبول کرتا ہے
اور مہربانی بھی فرماتا ہے)۔ اے محبوب

صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے۔ عمل کرو
(خلق خدا کے لیے ایثار و قربانی کرو) پس
اللہ تعالیٰ، اس کا رسول اور مومنین
سب تمہارے اعمال کو دیکھ لیں گے۔

مدعاے آیت یہ ہے کہ اے خدا کے بندو! بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں
سُنّتے اور توبہ قبول فرماتے ہیں۔ لیکن تمہاری دعاؤں کی قبولیت و اجابت کے لیے
ایک شرط مقرر کر دی گئی ہے۔ وہ یہ کہ ہم نے تمہیں جس مال و دولت سے نوازا ہے
وہ ہماری امانت ہے۔ تمہارے ہی معاشرے اور گرد و پیش میں ہمارے کتنے
بندے ایسے ہیں جو معاشرتی نا انصافیوں کا شکار ہو کر معاشی تعطل کی نذر ہو گئے ہیں
تم اگر ان کی پریشانیوں کی پرواہ نہ کرو، ان کے معاشی تعطل کو رفع کرنا اپنا فرض نہ

نہ سمجھو، انہیں ضروریاتِ زندگی بہم پہنچا کر ان کی تخلیقی جدوجہد بحال کرنے کی سعی نہ کرو، اور ان سے دل سوزی و درد مندی کا عملی مظاہرہ نہ کرو، تو ہم سے کیسے توقع رکھتے ہو کہ ہم تم پر راضی ہو جائیں گے۔ کیونکہ ان پریشان حال لوگوں کا ہماری ذات سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ جو کچھ بھی صدقہ و خیرات تم انہیں دینا چاہو وہ ہم براہِ راست اپنے دستِ قدرت سے وصول کرتے ہیں اور اپنی طرف سے انہیں عطا کرتے ہیں تاکہ ان کی عزتِ نفس مجروح نہ ہونے پائے۔ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم یا تو ان کی پریشانیوں سے صرف نظر کیے رہتے ہو اور اگر کبھی ان پر تڑپ س کھا کر ان کی مالی اعانت کرتے بھی ہو تو اس قدر رعونت اور فخر و ملکنت کے ساتھ کہ وہ عمر بھر تمہارے احسان مند بنے رہیں۔ اس وقت تمہیں یہ خیال نہیں رہتا کہ یہ تمکبرانہ اور مفتخرانہ سلوک تم ان سے نہیں بلکہ اپنے خالق و مالک سے کر رہے ہو کیونکہ تمہارے صدقات وصول کرنے والا ہاتھ ان لوگوں کا نہیں "اللہ کا ہاتھ" ہوتا ہے۔ غور تو کرو! اپنے رب سے ایسا نازیبا سلوک کرنے کے بعد تم توبہ اور دعا کی عدم قبولیت کا شکوہ بھی کرتے ہو۔ وہ ذاتِ توّاب و رحیم ہے۔ تمہیں پھر بھی بخش دیتی ہے۔

ذرا سوچو تو سہی کیا اس طرزِ عمل کے بعد تم کسی قسم کے انعام و اکرام کے مستحق قرار دیئے جاسکتے ہو؟ لہذا اجابت و قبولیت دعا کی متعدد صورتوں میں سے سب سے نمایاں صورت یہی ہے کہ انسان خلیقِ خدا کے حق میں رحیم و کریم بن جائے۔ پھر اس کے رحم و کرم کے بے کنار نظاروں سے لطف اندوز ہو سکے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

جو بندوں پر رحم کرتا ہے اسی پر خدا کی طرف سے بھی رحم کیا جاتا ہے۔

مَنْ يَرْحَمْ يَرْحَمْ
(المحدث)

● ۲۔ عملِ انفاق تزکیہ نفس کا باعث ہے

جس طرح کہ ہم نے پہلے واضح کر دیا ہے کہ عملِ انفاق سے حاصل ہونے والا تزکیہ مال بلا شک و شبہ "تزکیہ نفس" کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ عملِ انفاق تزکیہ نفس کی یقینی صورت ہے۔ ارشادِ ربّانی ہے :-

وَسَيُجْزِيَنَّهَا اللَّهُ تَقَىٰ ۝
الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ
يَتَزَكَّىٰ ۝ وَمَا لِأَحَدٍ
عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ ۝
إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ
الْأَعْلَىٰ ۝ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ

اور دوزخ سے یقیناً بچا لیا جائیگا وہ
سب سے بڑا متقی، جو اپنا مال (خدا
کی راہ میں) خرچ کرتا ہے تاکہ اس کا
تزکیہ ہو (یعنی وہ خوب پاک و صاف
ہو جائے) اور کسی کا اس پر کوئی احسان
نہیں۔ جس کا وہ بدلہ چکا رہا ہو، بلکہ
وہ تو اپنا مال صرف ربِّ عظیم کی
رضا جوئی کے لیے خرچ کرتا ہے اور (اس
صورت میں) جلد ہی اللہ اس سے
راضی ہوگا۔

(ایل، ۱۷، ۲۱)

مذکورہ بالا آیات سے درج شدہ اصول مستنبط ہوتے ہیں :-

- ۱۔ "انفاق فی المال" تقویٰ کی سب سے بڑی صورت ہے۔
- ۲۔ یہ دوزخ کے عذاب سے بچاؤ کی ضمانت ہے۔
- ۳۔ انفاق فی المال سے حقیقی تزکیہ نفس نصیب ہوتا ہے۔
- ۴۔ عملِ انفاق محض رضائے الہی کی خاطر ہونا چاہیے۔
- ۵۔ رضائے الہی کے حصول کی غرض سے اپنایا ہوا عملِ انفاق انسان کو یقیناً مرتضائے الہی بنا دیتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ عملِ انفاق تزکیہ نفس کے ذریعے رضائے الہی کے نصب العین کے حصول کی ضمانت عطا کرتا ہے بلکہ تزکیہ نفس اور رضا کے الہی کی اصلی اور عملی اساس ہی ”انفاق فی المال“ ہے۔

”انفاق فی المال“ ہی اصل نیکی اور تقویٰ ہے

کوئی شخص اس تصور کو انتہا پسندی سے تعبیر کر سکتا ہے۔ لیکن ایسا سوچنا قرآنی تعلیمات کے منافی ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ”انفاق“ کو معیشت کا مسئلہ اور ”نیکی اور تقویٰ“ کو مذہب کا مسئلہ بنا کر انہیں ایک دوسرے سے بالکل جدا کر دیا ہے۔ آج کے مذہبی فکر کا یہی التباس نوجوان نسل کو معاشی مسئلے کی سنگینی کی بناء پر اشتراکیت کی طرف مائل ہونے پر مجبور کر رہا ہے اور اگر کسی سمت سے ”معیشت و مذہب“ کی حقیقی وحدت و عینیت کی بناء پر ”استحکام معیشت“ کی ضرورت کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے تو مذہبی فکر کے نام نہاد علمبردار اور خود ساختہ اجارہ دار اسے الحاد و اشتراکیت کا نام دے دیتے ہیں۔ جس سے یہ تصور عام ہوا جاتا ہے کہ شاید اسلام ”معاشی مسئلے“ کو اس قدر بنیادی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں۔ اسلام کے نزدیک بنیادی مسئلہ ”اخلاق و مذہب کا مسئلہ“ ہے۔ اس تصور نے تعلیمات اسلام کا چہرہ مسخ کر دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ معاشی الجھنوں میں گرفتار ذہن، اسلام سے وہ قلبی و عملی اور فکری و نظریاتی وابستگی اور وفاداری محسوس نہیں کرتا جو فی الحقیقت اسے بحیثیت مسلمان ہونی چاہیے تھی۔ اسلام سے اس کا یہ بُعْد اور نظریاتی لا تعلق کی ذمہ داری جدید نسل یا عوام پر نہیں، بلکہ ان نام نہاد مبلغین اسلام اور عمائدین مذہب پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے اپنے ذہنی التباس کے باعث اسلام میں معاشی مسئلے کی صحیح اہمیت اور معیشت و مذہب کے اصل تعلق کو نہیں سمجھا اور اس وجہ سے وہ عصر حاضر کے

انسان کے پریشان کن مسائل کی صحیح تشخیص نہیں کر سکے۔ یہ موضوع بالالتزام اس وقت ہمارے پیش نظر نہیں۔ اس پر تفصیلی روشنی مناسب موقع پر ڈالی جائے گی۔ موضوع مذکورہ بالا کے حوالے سے یہاں بھی اس امر پر کچھ نہ کچھ روشنی ضرور پڑ جائیگی۔

۱۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى
تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ
(آل عمران ۹۲)

تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک
تم اپنی پسندیدہ اور مرغوب دولت
(خدا کے راستے میں) خرچ نہیں کر دیتے

یہاں ”بِرّ“ یعنی نیکی اور دینداری کا حصول ”انفاق فی المال“ کے بغیر ناممکن قرار دے دیا گیا ہے۔ قرآن کا اس سے زیادہ صریح اعلان اور کیا ہو سکتا ہے کہ تمہاری نیکی صرف اور صرف خدا کے راستے میں انفاقِ مال پر منحصر ہے۔ گویا عام لفظوں میں ”انفاق“ ہی کو ”بِرّ“ یعنی نیکی قرار دے دیا گیا۔ اس آیت میں دو افراد کا ذکر ہے :-

مُنْفِقٌ — (انفاق کرنے والا مالدار) یعنی وہ شخص جو اپنا مال دوسرے پر خرچ کر رہا ہے۔

اور مُنْفِقٌ عَلَيْهِ — (جس کے حق میں انفاق کیا گیا ہو۔ ضرورت مند) یعنی وہ شخص جس پر مال خرچ کیا جا رہا ہے۔

کیونکہ ”منفق علیہ“ یا مستحقِ صدقہ جسے ضرورت مند کہتے ہیں موجود نہ ہو تو فعلِ انفاق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب قابلِ غور بات یہ ہے کہ آیت مذکورہ کے حوالے سے حصولِ برّ کے لیے ”عملِ انفاق“ ضروری ہے۔ عمل صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے ”انفاق“۔ منفق یعنی مال دار اس کا فاعل ہے اور ”منفق علیہ“ یعنی ضرورت مند اس کا مفعول لہ ہے۔ اگر آپ فعلِ انفاق کے نتائج پر

پر غور فرمائیں تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جب مالدار اپنی دولت راہِ خدا میں کسی ضرورت مند پر خرچ کرے گا تو اس فعل کا نتیجہ اس مالدار کے حق میں ”نیکی اور دینداری“ کی صورت میں برآمد ہوگا۔ جب کہ اس ضرورت مند کے حق میں اسی فعل کا نتیجہ ”استحکامِ معیشت“ کی صورت میں برآمد ہوگا۔ نیکی اور دینداری — مذہب کا دوسرا نام ہے۔ گویا ”عملِ اتفاق“ سے مالدار کا مذہب وابستہ ہے اور ضرورت مند کی معیشت عملِ ایک ہی ہے۔ لیکن اس کی ایک جہت ”مذہب“ ہے اور دوسری ”معیشت“ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں کے مسئلہ ”معیشت“ کو نظر انداز کر کے تم اپنے مذہب کی سلامتی حاصل نہیں کر سکتے۔ مذہبی فضائل کا حصول لوگوں کو معاشی تعطل سے نجات دلائے بغیر ناممکن ہے۔ یہ تو مذہب و معیشت کے باہمی تعلق اور ان کے استحکام کا فلسفہ تھا۔ لیکن انفرادی طور پر جو اصول اس آیت نے وضع کیا وہ یہ ہے کہ ”اصل نیکی“ اتفاق سے ہی ممکن ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی عمل نیکی قرار نہیں پاسکتا۔ حقیقی نیکی خدا کے نزدیک اتفاق فی المال کے عمل سے مبرر آتی ہے۔

۲۔ سورہ بقرہ کی آیت ۱۷۷، ”اجسے ہم“ عبادت کے صحیح تصور“ کے تحت بیان کر چکے ہیں، کے الفاظ بھی اسی حقیقت کی تائید کر رہے ہیں کہ اصل نیکی ”اتفاق فی المال“ ہے۔ ارشاد فرمایا گیا :-

بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان، اللہ پر اور آخرت، فرشتوں، کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور (پھر اپنے اس ایمان کا ثبوت فراہم کرتے ہوئے) اللہ کی محبت میں اپنا سرمایہ اور دولتیں مستحق

وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيِّنَ
وَآتٰى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهِ
ذُوًى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى

وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں،
حاجتمند سالوں اور محکومی و غلامی میں
جکڑے ہوئے انسانوں کی آزادی (اور)
معاشی بحالی و استحکام) پر خرچ کرنے

اس آیت میں جیسا کہ پہلے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ جملہ احکام و اعمال کو
”تصویر نیکی“ میں بطور ضروری اجزاء کے شامل کیا گیا ہے۔ لیکن قابل غور پہلو یہ
ہے کہ قرآن شرطِ ایمان پوری کرنے کے بعد نیکی کے حصول کا سب سے اولین
تقاضا ”إِنْفَاقٌ فِي الْمَالِ“ ہی کو قرار دے رہا ہے اور اس آیت کے آخر میں ارشاد
فرمایا گیا :-

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
یہی لوگ صاحبِ صدق ہیں اور یہی
لوگ صاحبِ تقویٰ ہیں۔

(البقرہ : ۱۷۷)

گویا بس، صدق اور تقویٰ تمام تصورات کا تقاضا ہے اولین
”إِنْفَاقٌ فِي الْمَالِ“ ہے۔ اس کے بغیر انسان صالحیت کے کسی مقام کو حاصل نہیں
کر سکتا۔

۳۔ قرآن حکیم میں جس جگہ بھی ”تقویٰ“ اور ”متقین“ کی تعریف بیان کی گئی
ہے۔ یہ امر بڑا غور طلب ہے کہ ”إِنْفَاقٌ فِي الْمَالِ“ کی صفت کو کہیں بھی نظر انداز
نہیں کیا گیا۔ بلکہ اس عمل کو اس قدر نمایاں انداز سے پیش کیا گیا ہے کہ یہ ”عینِ
تقویٰ“ یا تقویٰ کا جزو لا ینفک معلوم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سب سے پہلے
”متقین“ کی اصطلاح اور اس کی تعریف سورۃ بقرہ کے آغاز میں وارد ہوئی ہے
ملاحظہ فرمائیے :-

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ
يُؤْتُونَ زَكَاةً وَيُحِبُّونَ
الصَّلَاةَ وَرِزْقَهُمْ
يُنْفِقُونَ

(البقرہ: ۱۷۷)

یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے (اور)
مستقین کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں
جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ نماز قائم
کرتے ہیں اور جو کچھ (تھوڑا یا زیادہ) ہم
نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے
انفاق کرتے ہیں۔

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ "ایمان بالغیب" اور "اقامتِ صلوٰۃ" یہ دو اوصاف
تو ضروریاتِ دین میں سے ہیں۔ اجزائے ایمان اور ارکانِ اسلام کا اہم حصہ انہی پر
مبنی ہے۔ ان کے بغیر تو کسی شخص کا ایمان اور اسلام ہی متحقق نہیں ہو سکتا۔
اس لیے یہ دو شرائط تو کسی کے "صحیح مسلمان" ہونے کے لیے مقدم تھیں۔ اب رہ
گئی بات ان میں سے "مستقین" کے انتخاب کی تو اس کے لیے صرف ایک شرط اور
علامت کا اضافہ کیا گیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (کہ ہمارے
عطا کردہ رزق میں سے انفاق کرتے ہیں) گویا "ایمان بالغیب" سے کوئی شخص
دائرۂ اسلام میں داخل ہوا۔ اقامتِ صلوٰۃ سے اس کا مسلمان ہونا بالفعل متحقق
ہوا اور "انفاق فی المال" کے ذریعے حقیقت میں وہ صاحبِ تقویٰ قرار پا گیا۔
۴۔ اسی طرح "سورۃ آل عمران" میں جنت کے استحقاق کا بیان ہے۔ جس کے
الفاظ اس طرح ہیں :-

وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ
وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِّلْمُتَّقِينَ
الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ
وَالضَّرَّاءِ

اور جنت جس کی چوڑائی میں آسمان
اور زمین آجائیں "مستقین" کے لیے
تیار کی گئی ہے۔ یہ مستقین وہ لوگ ہیں
جو خوشی اور غمی (ہر حال) میں راہِ خدا

میں اتفاقِ مال کرتے ہیں۔

اس آیت کا مفہوم اور اس میں بیان ہونے والے دیگر اوصاف کی حقیقت پہلے واضح کی جا چکی ہے۔ یہاں صرف اتنا بتانا مقصود ہے کہ خدا کے ہاں ”متقین“ کی سب سے پہلی اور ضروری خصوصیت ”اتفاق فی المال“ ہے۔ اس کے بغیر قرآنی اصطلاح کے مطابق کسی بھی صاحبِ عمل کو ”متقی“ قرار نہیں دیا جاسکتا۔

۵۔ سیدنا صدیق اکبرؓ کی شان میں قرآن حکیم ”التقی“ (بہت زیادہ متقی) کی اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ یہ تقویٰ سے تم تفضیل کا صیغہ ہے۔ اس کی تعریف بھی قرآن ہی کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیے :-

وَسَيُجَنَّبُهَا الَّذِينَ اتَّقَوْا
الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ
يَتَزَكَّىٰ ۚ

اور دوزخ سے یقیناً بچالیا جائے گا جو
سب سے زیادہ متقی ہے اور یہ
(سب سے زیادہ متقی) وہ شخص ہے جو
اپنا مال راہِ خدا میں خرچ کرتا ہے تاکہ
پاک و صاف ہو۔ (ایل، ۱۷، ۱۸)

اس آیت نے ”تقویٰ“ کا مبالغہ بھی ”اتفاق“ کے عمل ہی سے متعین کیا اور ساتھ ہی اس کا نتیجہ ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔

وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ
اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ (ایل: ۲۱)

یہی ہمارے موضوع کا ماحصل تھا کہ فعلِ اتفاق رضائے الہی کے نصب العین کے حصول کی ضمانت مہیا کرتا ہے۔ یعنی جو شخص ”اتفاق فی المال“ کے ذریعے زیورِ تقویٰ سے آراستہ ہوگا۔ وہ نعمتِ رضائے الہی سے بھی ضرور بہرہ ور ہو کر رہیگا۔

”انفاق“ تصدیقِ دین اور ترکِ انفاق “تکذیبِ دین ہے

ہمارا مدعا یہ واضح کرنا تھا کہ رضائے الہی کے نصب العین کا حصول ”فعلِ احسان“ سے ہی ممکن ہے اور فعلِ احسان کی عملی اساس اور حقیقی صورت ”انفاق فی المال“ ہے۔ مذکورہ بالا عنوان اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ ”انفاق فی سبیل اللہ“ دینِ حق کے جملہ مقاصد کی تائید و تصدیق ہے اور اس سے انحراف، دینِ حق کے جملہ مقاصد کی تکذیب و تردید۔ اگر یہ حقیقت ہو تو پھر اس بات کے تسلیم کرنے میں کوئی تاثر نہیں ہو سکتا کہ فعلِ انفاق ہی حصولِ نصب العین کا واحد ذریعہ ہے اور اس کے بغیر مقصدِ حیات کو پانے کی کوئی صورت بھی ممکن نہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی شہادت دو ایسی قرآنی آیات سے پیش کرتے ہیں جن میں ”نیک“ کی تصدیق اور ”تکذیب“ دونوں صورتوں کا موازنہ کیا گیا ہے۔ بلکہ اس موازنے سے قبل بڑے حکیمانہ انداز سے ہر جنس میں تضاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے :-

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ
إِذَا تَجَلَّىٰ (الیل : ۲۱)

قسم ہے رات کی جب چھا جائے اور
قسم ہے دن کی جب چمک اٹھے۔

ان دو آیات میں رات اور دن کا تضاد مذکور ہے اور ان کی الگ الگ علامتیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح ”انسان“ کی جنس کو بھی دو مختلف انواع میں تقسیم کر کے بیان کیا گیا ہے :-

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ
وَالْأُنثَىٰ (الیل، ۳)

اور قسم ہے اس کی جس نے ایک نر
پیدا کیا اور اس کے مقابلے میں ایک مادہ

”رات اور دن“ اور ”نر اور مادہ“ کی مذکورہ بالا دو مثالیں اور ان کے تضادات

کو حلیفہ انداز میں بیان کرنے کے بعد اب ارشاد فرمایا گیا :-

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ

(ایل، ۳)

بیشک تمہاری کوششیں اور جدوجہد کی سمتیں بھی (اسی طرح) مختلف اور متضاد ہیں

یعنی کچھ لوگ اپنے عمل اور جدوجہد سے نیکی اور دین کی تصدیق کریں گے جب کہ کچھ لوگوں کی تمگ و دونیلی اور دین کی تکذیب سے عبارت ہوگی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس امر کا فیصلہ کس طرح ہوگا کہ کون نیکی کی تصدیق کر رہا ہے اور کون تکذیب؟ قرآن نے اس امر کا دو ٹوک فیصلہ فرمادیا :-

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ

وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ

فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ

وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ

فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ

(ایل، ۵ : ۱۰)

پس جس نے (مستحقین کو) اپنا مال دیا اور صاحب تقویٰ ہوا اور اس نے (اس طرح) نیکی کی تصدیق کی۔ پس ہم اس کے لیے راحت کی منزل کا حاصل کرنا آسان کر دیں گے اور جس نے بخل کیا۔ یعنی انفاق نہ کیا اور (حاجتمندوں کی معاشی ضروریات سے بے پروا رہا اور اس نے (اس طرح) نیکی کو جھٹلایا، پس ہم اس کے لیے جلد ہی تنگی و دشواری کی منزل مہیا کر دیں گے۔

ان آیات کی تصریح کے بعد موضوع متذکرہ کی تائید میں مزید کسی دلیل کی حاجت نہیں رہتی۔ قرآن حکیم نے بڑے واضح و آشکار لفظوں میں "انفاق" کو نیکی کی تصدیق اور "بخل" کو نیکی کی تکذیب قرار دے دیا ہے۔ لہذا دین حق کی تصدیق و تکذیب کا معیار بھی لامحالہ یہی امتیاز قرار پائے گا۔ یہاں یہ پہلو بھی قابل توجہ ہے کہ مذکورہ بالا آیات میں نہ صرف انفاق کو "تصدیقِ حقیقی" اور ترکِ انفاق کو "تکذیبِ حقیقی"

قرار دیا گیا ہے بلکہ یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ جو شخص بھی ”فعلِ انفاق“ اپنائے گا۔ اس کے لیے اس کی منزل اور نصب العین کا حصول نہایت آسان کر دیا جائے گا اور اس کے برعکس جو شخص بھی ترکِ انفاق یعنی بخل اور ارتکازِ دولت کے راستے پر گامزن ہو گا اس کے لیے منزلِ حق کا حصول دشوار کر دیا جائے گا۔ اس قرآنی فیصلے میں کسی کے لیے کسی قسم کا کوئی استثنیٰ یا رعایت روا نہیں رکھی گئی یہاں دو لفظ بڑے معنی خیز استعمال ہوئے ہیں :-

مَنْ بُخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ جَنْسُ بُخْلٍ کیا اور دوسروں کی ضرورت سے بے نیاز اور بے پرواہ رہا۔ (الیل : ۸)

”بخل“ سے مراد اپنے سرمایہ و دولت کو خرچ نہ کرنا ہے۔ یہ ”انفاق“ کی متضاد حالت ہے جو ارتکاز اور اکتناز کی تمام صورتوں کو محیط ہے اور ”استغناء“ سے یہاں مراد معاشرے کے حاجتمند طبقے کی معاشی ضروریات سے صرف نظر کرنا ہے۔ اس میں ایک خاص نقطہ نظر کی طرف نشاندہی کی گئی ہے اور وہ یہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر معاشرے میں کچھ لوگ معاشی تعطل کا شکار ہوں اور ان کی یہ حاجتمندی اور اضطراری حالت انہیں ضمیرِ فروشی، مصلحت کوشی اور عصمتِ فروشی تک مجبور کر رہی ہو تو یہ ان کی اپنی لادینیت اور بے ضمیری ہے۔ اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں یا معاشرہ ہے۔ ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری ان کے معاملے میں عائد نہیں ہوتی۔ وہ لوگ ان کو اسی حالت میں چھوڑ کر اپنی دینداری اور پارسائی کے تحفظ میں مصروف رہنا چاہتے ہیں۔ قرآن ایسے نام نہاد دینداروں اور پارساؤں کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے کہ جو شخص اپنی ذات اور انفرادی نیکیوں کے گنبد میں محصور رہ کر معاشرے کے دیگر پریشان حال لوگوں کے معاشی تعطل کو رفع کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا بلکہ انہیں اپنے حال پہ چھوڑ کر مستغنی

اور بے نیاز رہنا چاہتا ہے — وہ جان لے کہ اس کا عمل نیکی اور دین کی تصدیق نہیں بلکہ تکذیب ہے۔ رضائے الہی کا نصب العین اس طرح حاصل نہیں ہوگا بلکہ رضائے الہی کا نصب العین ذاتی نیکیوں کے علاوہ اپنے وسائل کو خلقِ خدا کی خدمت اور بہتری میں لٹا دینے سے نصیب ہوگا۔ قرآن کا وعدہ ہے:-

فَسَنِّيْسِرُّهُ لِّلْحُسْرَى ۝
(ایل : ۱۰)

اسی طرح ہم اس پر راحت کی منزل کو پانا بہت جلد آسان کر دیں گے۔

موضوع متذکرہ کا سورۃ الماعون سے استدلال

جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ حقیقت میں ”اتفاق فی المال“ ہی تصدیق و تکذیب دین کا معیار امتیاز ہے۔ ”سورۃ الماعون“ کا پورا مضمون اسی امر کی تائیدی شہادت فراہم کرتا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے :-

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ
بِالدِّينِ ۝ فَذَلِكَ الَّذِي
يَدْعُ الْيَتِيمَ ۝ وَلَا
يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝
فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۝
الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ
سَاهُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ
يُرَآءُونَ ۝ وَيَمْنَعُونَ
الْمَاعُونَ ۝

کیا آپ نے وہ شخص دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے (یعنی دین سے کفر کرتا ہے) پس (جان لیجئے کہ) یہ وہی شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے (یعنی ان سے نفرت کرتا ہے اور انہیں اپنے قریب نہیں آنے دیتا) اور مسکینوں (یعنی محتاجوں اور ضرورت مندوں) کو نہ خود کھانا دیتا نہ دوسروں کو اس کی عمل ترغیب دیتا ہے (گویا ان کی معاشی ضرورت سے بالکل بے نیاز رہتا ہے اور ان کے

(الماعون)

اقتصادی تعطل کو دور کرنے کی کوشش
 نہیں کرتا) پس تباہی و ہلاکت یا دوزخ کا
 اذیت ناک درجہ ہے ان نمازیوں کے لیے جو
 اپنی نماز (کی روح) کو فراموش کیے بیٹھے ہیں۔
 یہ نمازی) ایسے لوگ ہیں جو محض دکھلاوا
 (یعنی ریاکاری) کرتے ہیں اور ان کی دہنی
 کا یہ عالم ہے کہ وہ گھر کے برتنے کی چیزوں
 سے بھی دوسروں کو فائدہ نہیں اٹھانے دیتے

آپ نے مذکورہ بالا سورت کا مضمون اول سے آخر تک ملاحظہ فرمایا۔ اس میں
 ”دین کے جھٹلانے والوں“ کی اصل پہچان بیان کی گئی ہے۔ یوں تو بدقسمتی سے
 ہمارے معاشرے کے اکثر لوگ اور بالخصوص مذہبی لیڈر ایک دوسرے کو یا عام گمنام
 مسلمانوں کو ”مکذّب بالّٰدین“ یعنی دین کو جھٹلانے والا اور دین سے کفر کرنے والا
 قرار دیتے ہی رہتے ہیں لیکن اس سورت کے ذریعے ”مکذّب دین“ کا قرآنی معیار
 بھی جان لیجئے کہ وہ کیا ہے؟

قرآن سوالیہ انداز میں اپنی بات کا آغاز کر رہا ہے کہ ”کیا آپ نے دین کو
 ”جھٹلانے والا شخص دیکھا ہے؟ یا کیا آپ جانتے ہیں کہ دین کو جھٹلانے والے
 کون لوگ ہیں؟ پھر خود ہی اس کا جواب دیتا ہے۔ یہاں تصدیق دین اور مکذّب
 دین کے معیار کے طور پر کسی مسلک یا اعتقاد کی بات نہیں کی گئی۔ توحید اور شرک
 کے مسائل کا بیان نہیں کیا گیا۔ کیونکہ عقائد صحیحہ تو ہر مسلمان کے لیے شرطِ اولین ہیں۔
 یہاں بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو مسلمان ہیں۔ عقیدہ کافر یا ملحد و مشرک نہیں۔
 بلکہ نمازی بھی ہیں۔ قرآن یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ مسلمانوں اور دین حق کے نام نہا

علمبرداروں میں بھی "دین کو جھٹلانے والے" موجود ہیں اور وہ کون ہیں؟ ان کی علامات کے طور پر قرآن نے بقیہ آیات بیان کی ہیں۔

● فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ

یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے کے بے سہارا یتیموں سے نفرت کرتے ہیں۔ ان کی بھلائی اور ہمدردی وہی خواہی کی کوئی تڑپ ان کے دلوں میں موجود نہیں ہوتی۔ "دھکے دینے" کا مطلب یہ ہے کہ انھیں اپنے "STATUS" یعنی معاشرتی حیثیت کے برابر نہ سمجھتے ہوئے خود سے دُور رکھتے ہیں۔ ان سے لا تعلق، بیگانگی اور کبر و نخوت کا سلوک کرتے ہیں بلکہ انھیں معاشرے پر لوجھ تصور کرتے ہیں۔ اس آیت کے ذریعے قرآن نے ایک مخصوص ذہنیت کی نشاندہی کی ہے جو نام نہاد بڑے لوگوں میں فراوانی کے ساتھ پائی جاتی ہے۔

● وَلَا يَحْصُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ

اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ حاجتمندوں اور مسکینوں کی معاشی کفالت کرنے کے لیے نہ خود تیار ہوتے ہیں اور نہ اس کے لیے دوسروں کو تیار کرتے ہیں۔ یعنی ان ضرورت مندوں کو معاشی تعطل سے نجات دلانے کے لیے "اتفاق فی المال" نہیں کرتے۔ "وَلَا يَحْصُ" میں یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ ان کی جدوجہد کا رُخ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ معاشرے کے اہل ثروت افراد کا رویہ غریب اور بے سہارا لوگوں کی نسبت بدلا جائے۔ "ترغیب دلانے" سے مراد یہ ہے کہ اپنے قول و فعل اور سعی و کاوش سے دوسرے لوگوں کو اس امر کا قائل کیا جائے کہ ہمارے مال و دولت میں صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ معاشرے کے دیگر مستحق افراد کا بھی حق ہے۔ جیسے قرآن حکیم میں مذکور ہے:-

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ اور ان کے مال و دولت میں محتاجوں

لِّلْسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ (الذاریت، ۱۹) اور محروموں کا (بھی) حق ہے۔

جس چیز کو قرآن ایجابی اور وجوبی طور پر "حق" سے تعبیر کر رہا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے غیر ضروری یا محض نفل و استحباب قرار دے کر اس کی اہمیت کم نہیں کر سکتی۔ "حق" اسے کہتے ہیں جس کا ادا کیا جانا ہر صورت میں ضروری ہو۔ اگر دینے والا رضا و رغبت سے کسی کا حق ادا نہ کرے تو حقدار اپنا حق جبراً بھی لے سکتا ہے۔ لیکن اس کی صورت بھی باضابطہ ہوگی، بے ضابطہ نہیں۔ حق بہ حال حق ہوتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، ادا کرے یا نہ کرے، اس سے اس کی حقیقت متاثر نہیں ہو سکتی اور نہ اس طرح قانون کسی حقدار کو اس کے حق سے محروم گردان سکتا ہے۔ اگر کچھ لوگ اپنی مجبوریوں اور معذوریوں کی بنا پر جائز طریقے سے اپنی ضروریات کے کفیل نہ ہو سکیں تو ان کی معاشی کفالت کا انتظام ان کا معاشرتی حق ہے۔ جو اہل ثروت کے ذمے فرض اور لازم ہے۔ اگر وہ اپنا فرض ادا کریں تو اس میں کسی کا کوئی احسان نہیں ہوگا بلکہ حقدار کو اس کا حق مہیا کیا جا رہا ہوگا۔ ہاں اگر ان کا معاشرتی مقام بلند کرنے کے لیے ان پر زائد از ضرورت کچھ خرچ کیا جائے تو یہ "فعل احسان" ہوگا۔ جو انسان کو "انسانِ مرتضیٰ" کے مقام پر فائز کر دیتا ہے۔

گویا جو لوگ نہ اپنے اندر ایسا داعیہ اور عمل رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنی تحریک سے دوسروں کو خود غرضانہ اور مفاد پرستانہ رویے سے ہٹاتے ہیں بلکہ مسکینوں اور سفید پوش محتاجوں کو اسی مجبوری کی حالت میں گرفتار دیکھ کر بے نیازی سے اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دین کو جھٹلاتے والے ہیں۔ خواہ وہ بزعم خویش کتنے ہی دین دار بنتے پھریں۔

● فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ — یہاں قرآن نے

”الْمُصَلِّينَ“ کی اصطلاح استعمال کر کے ایک اور غفدہ حل کر دیا۔ وہ یہ کہ تکذیبِ دین (یعنی دین کو جھٹلانے) کا فعل ظاہری عبادات کے التزام کے باوجود بھی ہو سکتا ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ کچھ لوگ نماز وغیرہ کا اہتمام بھی کرتے ہوں۔ لیکن اس کے باوجود ان کا طرزِ عمل دینِ حق کو جھٹلانے کے مترادف ہو۔ قرآن حکیم اس امر کی وضاحت بڑے زوردار الفاظ میں کر رہا ہے — کہ تباہی اور ہلاکت یا عذابِ آخرت کے حقدار ہیں وہ لوگ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کی روح ان کے عمل میں نہیں ہوتی۔ یعنی روحِ نماز کو فراموش کیے ہوئے ہیں۔ اگر اس جگہ ”هُمْ عَنْ صَلَواتِهِمْ سَاهَوْنَ“ سے مراد بھولنا یا بے معنی ہونا کہ وہ نماز باقاعدگی سے نہیں پڑھتے یا نماز کو ترک کیے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو قرآن کبھی بھی ”الْمُصَلِّينَ“ یعنی نمازی کی اصطلاح سے تعبیر نہ کرتا۔ قرآن کا ان لوگوں کے حق میں ”نمازی“ کا لقب استعمال کرنا اس حقیقت کو صراحت کے ساتھ واضح کر رہا ہے کہ وہ ”فرسِ صلوٰۃ“ تو ادا کرتے ہیں کیونکہ تارکِ صلوٰۃ کو قرآن ”مصلیٰ“ نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بالاتزام یعنی باقاعدگی سے نماز نہ پڑھتا ہو تو اسے بھی قرآن ”الْمُصَلِّينَ“ (نمازیوں) کے زمرے میں شامل نہیں کر سکتا اور پھر ایسے لوگوں کو ”سَاهَوْنَ عَنِ الصَّلَاةِ“ (نماز کو بھولے ہوئے) بھی نہیں کہا جاسکتا۔

”سَاهَوْنَ عَنِ الصَّلَاةِ“ کی اصطلاح تقاضا کرتی ہے کہ نماز کو کلیتہً فراموش کر دیا گیا ہو۔

اور ”الْمُحْسِلِينَ“ کی اصطلاح اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ لوگ نماز پڑھتے ہوں۔

لہذا ”الْمُصَلِّينَ“ اور ”سَاهَوْنَ عَنِ الصَّلَاةِ“ دونوں کا اکٹھا ہونا

سوائے اس کے اور کسی صورت میں صحیح نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر اس کے باوجود نماز کو فراموش کیے ہوئے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ نماز پڑھ کر بھی نماز کو بھلایا جاسکتا ہے۔ اور یہ اس طرح ممکن ہے کہ نماز تو پڑھی جاتے لیکن نماز کی اصل روح کو نظر انداز کر دیا جائے۔ الفاظِ قرآنی بھی اسی مفہوم کی تائید کرتے ہیں :-

الْمُحْسِلِينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ
عَنْ صَلَواتِهِمْ سَاهُونَ
(الماعون : ۶، ۵)
تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے
جو اپنی نمازوں (کی روح) کو بھولے
ہوئے ہیں۔

اس کا مقصد یہ ہے کہ ”وہ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز ان سے جس چیز اور طرزِ عمل کا تقاضا کرتی ہے اس کو کلیتہً پس پشت ڈالے ہوئے ہیں۔“ اسی کو روحِ صلوٰۃ کا فراموش کرنا کہتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی نمازیں بارگاہِ ایزدی میں محض ریاکاری اور دکھلاوا قرار پانگئی ہیں۔

روح نماز کیا ہے ؟

سوال یہ ہے کہ آخر وہ روح نماز کیا ہے جسے فراموش کر کے پڑھی جانے والی تمام نمازیں خدا کے نزدیک ریاکاری بن جاتی ہیں اور بجائے بھلائی یا ثواب کے آخرت میں اذیت ناک عذاب یا تباہی و بربادی کا باعث بن جاتی ہیں ؟
اس روح نماز کو فراموش کرنے کا ذکر قرآن اسی سورت میں پہلے ہی واضح کر چکا ہے ”فَذَٰلِكَ الَّذِي يُدْعُ الْبَٰتِلِیْمَ ۝ وَلَا یَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْکِیْنِ“ یعنی اگر لوگ نماز پڑھ کر یہ سمجھیں کہ ہم نے اپنا فرضِ بندگی اور تقاضائے دین پورا کر دیا۔ درآں حالیکہ وہ اپنے معاشرے کے ضرورت مندوں اور بے سہارا لوگوں کی معاشی پریشانیوں کی کوئی پروا نہ کریں

اور نہ انھیں ابتلا رکی اذیتوں سے نجات دلانے کی کوشش کریں۔ قرآن ان لوگوں کو لٹکار کر کہہ رہا ہے — ”کہ اس طرح فریضہ بندگی اور تقاضائے دین پورا نہیں ہو سکتا۔ ایسا طرزِ عمل خدا کے نزدیک ”دین کی تکذیب“ ہے۔ ایسی نمازیں دکھلاوا اور ریاکاری ہیں اور یہ ریاکارانہ عبادات جنت کا نہیں دوزخ کا باعث ہوں گی۔“

خدا کی ذات تمہاری نمازوں اور دیگر عبادات کی محتاج نہیں اور نہ یہ عبادات مقصد بالذات ہیں۔ نماز ہو یا کوئی اور عبادت وہ اسی لیے فرض کی جاتی ہے کہ وہ کسی اور اعلیٰ مقصد اور نصب العین کے حصول کا ذریعہ بنے اگر مقصد نظر انداز ہو جائے اور ذریعہ بجائے خود مقصود و مطلوب قرار پا جائے تو اس ذریعے کی اپنی افادیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے دولت انسانی زندگی میں حصولِ آسائش کا ذریعہ ہے۔ اگر مقصدِ آسائش پیشِ نظر نہ رہے اور دولت بجائے خود مقصد بن جائے تو اسے ”بخیل“ کہیں گے اور ایسی دولت بخیل کے لیے کسی افادیت و منفعت کا باعث نہ رہے گی۔ بلکہ اس شخص کے لیے ایسی دولت کا وجود بھی عذاب بن جائے گا۔ اسی طرح نماز اور دیگر عبادات کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذریعے انسانی طرزِ عمل میں انقلاب آئے۔ انسان جس رب کے سامنے سربسجود ہو کر اس کی خالقیت و مالکیت اور اپنی غلامی و بندگی کا اعتراف کر رہا ہے۔ اسے چاہیے کہ اب اس کی مخلوق کی خدمت کرے اور اسی کے حکم اور رضا کی خاطر اس کے پریشان حال بندوں کو آسودگی اور آسائش مہیا کرنے کے لئے خود کو وقف کر دے۔ حتیٰ کہ اپنے وسائلِ دولت بھی سب سے پہلے خلقِ خدا کی معاشی ضروریات پر خرچ کرے۔ دردمندی اور نفع بخشی کے اسی طرزِ عمل کا نام ”عینِ ایمان اور روحِ نماز“ ہے۔ جس کا

ذکر نیکی کی تعریف میں قرآن کے حوالے سے پہلے ہی کیا جا چکا ہے۔

● وَلَكِنَّ الْبِرَّ هُوَ
أَمَنٌ بِاللّٰهِ — وَأَتَى الْمَالَ
عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
وَفِي الرِّقَابِ —

اور نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان
لائے — اور اس کی محبت میں
اپنا مال و دولت مستحق رشتہ داروں،
یتیموں، مسکینوں، مسافروں، محتاجوں
اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑے
ہوئے لوگوں پر خرچ کر دے۔

گویا بندگی — یہ ہے کہ انسان کس حد تک اپنے خالق و مالک کی رضا
کی خاطر اس کے پریشان حال بندوں سے عملی ہمدردی اور بھی خواہی کا مظاہرہ
کرتا ہے۔ اگر دل میں انسانیت کا یہ درد اور جذبہ خدمت نہ ہو بلکہ اس کے
برعکس زندگی کا طرز عمل خود غرضانہ، مفاد پرستانہ اور ہیمانہ ہو تو کوئی عبادت،
عبادت نہیں اور نہ کوئی نماز، نماز ہے۔ سب دکھلاوا ہے اور ریاکاری ہے،
جو انسان کو بجائے خدا کے قریب کرنے کے، جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔
نماز کی روح اور دین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل یہی ہے کہ محبت
الہی میں بندگانِ خدا کی ہر ممکن خدمت کی جائے۔ معاشرے کے بے سہارا اور
محتاج لوگوں کی خدمت و کفالت درحقیقت رضائے الہی اور قرب الہی کا
باعث ہے اور یہی مقصودِ صلوٰۃ ہے۔

● حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا :-

يَا عَائِشَةُ لَا تَرُدِّي الْمَسْكِينِ
وَلَوْ لَبِشَقِ تَمْرَةٍ يَا عَائِشَةُ
أَحَبُّ إِلَيَّ الْمَسَاكِينِ

اے عائشہ! کسی بھی محتاج اور
ضرورتمند کو مایوس نہ کر خواہ کھجور کی
گٹھلی ہی کیوں نہ دے سکو۔ مزید یہ کہ

وَقَرَّبَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ
يَقَرِّبُكَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
(ترمذی)

غریب اور محتاج لوگوں سے محبت کیا
کرو اور ان سے قربت حاصل کیا
کرو۔ بیشک (اس کے صلہ میں)
اللہ تعالیٰ روز قیامت تمہیں اپنے
قریب نوازیں گے۔

● اسی طرح ابوہریرہؓ روایت کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا :-
السَّاعِي عَلَى الْأَرْحَلَةِ وَالْمَسَاكِينِ
كَالْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَوْ كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ
وَيَقُومُ اللَّيْلَ
(بخاری و مسلم)

بیوہ عورتوں اور محتاجوں کی خدمت و
اعانت کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد
کرنے والوں کے برابر ہے یا اس
نیکو کار کے برابر ہے جو (بھر) دن کو
روزے رکھے اور ساری رات عبادت کرے

● سہل بن سعدؓ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا :-
أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي
الْجَنَّةِ هَكَذَا وَقَالَ
بِأَصْبَعِهِ الْمَسَابِقَةِ
وَالْوَسْطَى (صحیح بخاری)

میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت
میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ دو
انگلیاں۔ آپؐ نے انگشتِ شہاد
اور درمیانی انگلی سے اشارہ فرمایا۔

● قرآن مجید میں ایک اور مقام پر سورۃ ماعون کی تعلیم کو اس طرح دہرایا
کیا ہے :-

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ
عَلَى حَبِّهِمْ هَيَّئْنَا وَتَيْنَا
وَأَسِيرًا (الدھر ۷)

(اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے وہ ہیں)
جو اس کی محبت میں محتاجوں، یتیموں
اور اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔

اصل دینداری کی قرآنی تعبیر

جس طرح او پر بیان ہو چکا ہے کہ روح نماز درحقیقت وہ جذبہ اور طرزِ عمل ہے جو معاشرے کے بے سہارا ضرورت مند اور پریشان حال لوگوں کی زندگی سنوارنے سے عبارت ہو۔ یہی عمل اصل دین ہے۔

۱۔ قرآن حکیم میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے :-

مَا آذُ دَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۚ
فَكَ رَقَبَةٍ ۚ أَوْ إِطْعَامٌ
فِي يَوْمٍ ذِي مَسْعَافَةٍ ۚ
يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۚ
أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۚ
ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ
آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۚ
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمُنْمَنَةِ ۚ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَايَعْنَا
هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۚ

(البلد، ۱۲: ۱۳)

کیا آپ جانتے ہیں کہ گھائی (اعمالِ صالحہ کا بجالانا یا صحیح معنوں میں دینی مشقت کرنا) کیا ہے؟ یہ کسی کو زنجیرِ غلامی سے آزاد کرانا ہے یا کسی کو بھوک والے دن کھانا کھلانا ہے (یعنی کسی کو فقر و افلاس کی حالت سے نجات دلا کر اس کی معیشت سنوارنا ہے) خواہ کوئی قرابت دار یتیم ہو یا خاک نشین مسکین، تب وہ شخص (جس نے دوسروں کی معیشت سنوارنے میں اس قدر مشقت کی) اہل ایمان میں سے ہوگا جنہوں نے آپس میں صبر و تحمل کی ہدایتیں کیں اور باہمی مودت و رحمت کی تاکید اور برتاؤ کیا۔ (لہذا) یہی لوگ دائیں طرف والے (اصل دیندار اور جنتی) ہیں اور جن لوگوں نے ہماری (ان) ہدایات سے انحراف

کیا، وہ بائیں طرف والے (یعنی بے دین
اور جہنمی) ہیں۔

مذکورہ بالا آیات نے ”الْعَقَبَةُ“ (دینِ حق کی پیروی کا وہ اصل راستہ جو
شہادتِ گہِ اُلفت ہے) کے عنوان سے جس عمل کا ذکر کیا ہے وہ صرف اور صرف
ضرورت مندوں اور محتاجوں کے معاشی ابتلا و تعطل کو دور کر کے انہیں زندگی بس
آسودگی و آسائش مہیا کرنا ہے تاکہ وہ آزادی کے ساتھ اپنی تخلیقی جدوجہد جاری
رکھ سکیں۔ بالآخر اسی عمل کو شرطِ ایمان قرار دے کر صبر و تحمل اور باہمی مودت و
رحمت کی تلقین کی گئی ہے اور ایسے لوگوں کو ”اصل دیندار اور جنتی“ قرار دیا گیا
ہے۔ جب کہ اس طرزِ عمل اور ہدایاتِ ربّانی سے انکار و انحراف کرنے والوں کو
لا دین اور جہنمی قرار دیا گیا ہے۔

یہ ہے ”اصل دینداری کی قرآنی تعبیر“ جس کو ہم نے اپنے مزعومہ مفادِ
کی خاطر محض نفلی نیکی اور فعلِ مستحب کے کھاتے میں ڈال کر خالقِ قرآنی سے
صرف نظر کر لیا ہے۔

۲۔ اسی طرح قومِ ثمود کی تباہی و ہلاکت کا بیان کرتے ہوئے قرآنِ مجید
”سورۃ الماعون“ کے مضمون کو پھر دہراتا ہے۔ جس سے ”بے دینی“ کے قرآنی
تصور کا اندازہ ہوتا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے :-

ہرگز نہیں۔ بلکہ اس لیے کہ تم یتیموں	كَأَلَّا بَلًا لَّا تَكْرُمُونَ
(یعنی بے سہارا لوگوں) کی عزّت نہیں	الْيَتِيمَ ۝ وَلَا تَحْضُونَ
کرتے۔ آپس میں محتاجوں اور ضرورتمندوں	عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ ۝ وَتَأْكُلُونَ
کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے	الثَّرَاثَ أَكَلًا لَّمًّا ۝
(یعنی ان کو معاشی تعطل سے نجات دلانے	وَتُحِبُّونَ الْأَمَْالَ حُبًّا

کی کوئی انفرادی یا اجتماعی کوشش نہیں
کرتے اور (تمہاری اپنی خود غرضی اور
منفاد پرستی کا یہ حال ہے کہ) میراث کا
مال ہپ ہپ کھاتے ہر اور مال و
دولت سے بے پناہ محبت رکھتے ہو۔

ان آیات کے بعد یہ فرمایا گیا کہ ایسے لوگ جہنم کے سخت عذاب میں مبتلا ہوں
گے۔ قرآن نے صراحت کے ساتھ اس طرز عمل کو بے دینی اور قوم ثمود کی تباہی کا
باعث قرار دیا ہے۔

● وَيَمْتَعُونَ الْمَالَهُنَّ ————— سورة ماعون میں ”دین کو جھٹلا
والوں“ کی آخری علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کی دسیسہ کاری کا یہ عالم ہے کہ وہ
گھر کے برتنے کی معمولی چیزیں بھی اپنی ذات تک روک رکھتے ہیں۔ ان سے استفادہ و
استعمال میں دوسروں کو شریک نہیں ہونے دیتے۔ یہاں ”عام نفع بخشی اور فیض رسانی“
کا تصور اپنے منتہائے محال کو پہنچ گیا۔ قرآن نے انسانی بہبود اور مفاد عامہ کا وہ
دینی ضابطہ مہیا کیا ہے کہ اشتراکیت سمیت دنیا کا کوئی اور نظام معیشت اس کی
گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اشتراکیت تو صرف ”ذرائع پیداوار“ کو مشترکہ عوامی
انادیت کی چیز بنانا چاہتی ہے اور جہاں تک ذاتی استعمال کی چیزوں یعنی
”اشیائے صرف“ کا تعلق ہے۔ ان میں ہر مالک کو مکمل آزادی اور غیر مشروط
غیر محدود تصرف کا حق دیتی ہے۔ لیکن اسلام ”تصورِ انفاق“ کی صورت میں دین
کا جو ”جوہر ضابطہ“ عطا کرتا ہے۔ اس میں ”اشیائے صرف“ یعنی گھر کے استعمال
کی چیزوں میں بھی دوسروں کو حق انتفاع دیتا ہے۔ کوئی مالک ان اشیاء کی ملکیت
بھی اس طرح غیر محدود اور غیر مشروط نہیں رکھ سکتا کہ دوسروں کی ضرورت کے

باوجود انہیں ان سے محروم رکھا جا سکے۔ بلکہ ایسا طرزِ عمل قرآن کے واضح اعلان کے مطابق ”تکذیبِ دین ہے۔ جسے سادہ لفظوں میں اسلام کے ساتھ کُفر کہا جاسکتا ہے۔

مذکورہ بالا دلائل و شواہد کے مطابق اس امر کو تسلیم کرنے میں کوئی تامل باقی نہیں رہنا چاہیئے کہ ”انفاق فی المال“ ہی حقیقت میں تصدیقِ دین اور اس کا ترک تکذیبِ دین ہے۔ لہذا فعلِ احسان کی وہ صورت جو رضائے الہی کے لیے ”عملِ اساس“ کا درجہ رکھتی ہے۔ ”انفاق فی المال“ ہی قرار پاتی ہے۔

عملِ انفاق ہی حصولِ رضائے الہی کی حقیقی اساس ہے

اس اُٹل اور ناقابلِ تردید حقیقت کو قرآن نے ایک شاندار تمثیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔

۱۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے :-

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ

أَمْوَالِهِمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ

اللَّهِ وَتَشَبِهَ مَنْ

أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ

أَصَابَهَا وَابِلٌ فَأَتَتْ

أُكُلَهَا ضَعْفَيْنِ

فَإِنْ لَّمْ يُمْسِكْهَا وَابِلٌ فَطُلَّتْ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ (البقرة: ۲۶۵)

جو لوگ انفاق کرتے ہیں (یعنی اپنا مال دوسروں پر خرچ کرتے ہیں) خدا کی رضا چاہتے ہوئے اور اپنے دلوں کو مطمئن رکھتے ہوئے، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک باغ اونچائی پر ہو اور اس پر زوردار بارش ہو تو وہ دوگنا پھل لاتا ہے اور اگر اس پر زوردار بارش نہ بھی ہو تب بھی اس کے لیے اس (پھل لائے کو) کافی ہوتی

ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔

اس آیت نے موضوع متذکرہ کی صحت و حقانیت پر مزید مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ دعائے آیت یہ ہے کہ جس طرح مرطوب آب و ہوا کے کسی علاقے میں اونچائی پر واقع باغ، بارش ہو یا نہ ہو، ہر حال میں پھل دیتا ہے۔ اسی طرح ”انفاق فی المال“ تھوڑا ہو یا زیادہ ہر صورت میں رضائے الہی کا پھل لاتا ہے۔ رضائے الہی کے حصول کی حتمی ضمانت جس انداز سے ”عمل انفاق“ کے نتیجے میں بیان کی گئی ہے۔ کسی اور عمل کے نتیجے میں نہیں کی گئی۔ اس تمثیل کے ذریعے دراصل یہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص رضائے الہی کی خاطر ”انفاق“ کرے اور اسے بالیقین رضائے الہی کا ثمر نصیب نہ ہو۔ گویا ”انفاق فی المال“ اور ”رضائے الہی“ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ یا ”شرط“ اور ”صلہ“ ہیں۔ اگر مطلوبہ شرط پوری کی جائے تو صلہ بہر صورت میسر آ کر رہے گا۔

۲۔ قرآن حکیم نے اسی تصور کو ایک اور مقام پر یوں بیان کیا ہے :-

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ
قُرْبًا عِنْدَ اللَّهِ
وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ۚ أَلَا
إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ
سَبَدٌ خَلَّهُمُ اللَّهُ فِي

اور (صحابہ میں سے) کچھ گاوؤں والے ایسے ہیں کہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے جو ”انفاق“ کرتے ہیں۔ اسے اللہ کا زیادہ سے زیادہ قرب اور رسول کی دعائیں حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ (اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے کہ) ہاں تمہارا

رَحْمَتِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ ۚ وَالسَّابِقُونَ
الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ
وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ
اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

(التوبہ : ۹۹ ، ۱۰۰)

انفاق یقیناً قرب الہی کا باعث ہوگا
اور اللہ تعالیٰ (اس کے نتیجے میں) جلد
ہی انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائیں
گے۔ بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے
اور (اس معاملے میں) سب سے پہلے
سبقت لینے والے مہاجر اور انصار
صحابہ ہیں اور جو لوگ ”فعل احسان“
کے ذریعے (قیامت تک) ان کی پیروی
کریں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو جائے
گا اور وہ اللہ سے راضی رہیں گے اور
ان کے لیے جنتیں (یعنی باغات) تیار
کر رکھی ہیں۔ جن کے نیچے نہریں رواں
ہیں۔ وہ ہمیشہ کے لیے ان میں رہیں
گے۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔

پہلی آیت نے ”انفاق“ کو ایجابی طور پر قرب الہی جل مجدہ اور قرب و
رضائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باعث قرار دیا ہے اور دوسری آیت نے
اس عمل کو ”احسان“ کے ساتھ تعبیر کرتے ہوئے ”رضائے الہی“ کی حقیقی اساس قرار
دیا ہے۔

● خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حیات انسانی کا اصل نصب العین اور مقصد وحید
”رضائے الہی کا حصول ہے۔ اس کے لیے تحریک ”تزکیہ نفس کی آرزو“ کی
صورت میں شروع ہوئی ہے اور اس کا حصول ”فعل احسان“ سے ہوتا ہے لیکن

فعلِ احسان کی واحد عمل اساس اور حقیقی صورت "انفاق فی المال" ہے اس کے بغیر نہ "احسان" کا کوئی مفہوم باقی رہتا ہے اور نہ حصولِ نصب العین کی کوئی سبیل۔

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

باب ششم

انسانی چِد و جِد کا
نمونہ کمال

حصولِ نصبِ العین کی جدوجہد کا نمونہ کمال

یہاں یہ واضح کرنا درکار ہے کہ ”حصولِ نصبِ العین کی جدوجہد“ کا ”نمونہ کمال“ کیا ہے؟ نمونہ کمال صاف ظاہر ہے۔ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اتباع کر کے مطلوبہ معیارِ عمل تک پہنچا جائے۔ لہذا نمونہ کمال اسی طرزِ عمل کو قرار دیا جاسکتا ہے۔ جو قابلِ تقلید بھی ہو اور بلندی و کمال کے تمام تقاضوں کو فی نفسہ پورا بھی کرتا ہو۔ چونکہ نصبِ العین ”رضائے الہی کا حصول“ ہے۔ اس لیے نمونہ کمال اسی کو قرار دیا جائے گا۔ جس میں اس شرط کے پورا کرنے کی تمام کمال ضمانت موجود ہو۔

نمونہ کمال کا قرآنی تصور

جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ جب بندہ بارگاہِ ایزدی سے ”صراطِ مستقیم“ کی ہدایت طلب کرتا ہے تو گویا وہ بیک وقت تین چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے :-

- ایک نصبِ العین کا تعین

- دوسرے اس کے حصول کا لائحہ عمل

- اور تیسرے اس کے حصول کی حتمی ضمانت

اب ان تینوں تقاضوں کی تکمیل کے لیے قرآن یہ جواب دیتا ہے :-

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْفَكْتُمْ
عَلَيْهِمْ ۚ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

(الفاتحہ: ۷-۹)

وہ راستہ جو ان تینوں تقاضوں کی تکمیل کرتا
ہے، صراطِ مستقیم ہے اور) یہ ان
لوگوں کا راستہ ہے جن پر (اے باری
تعالیٰ) تو نے انعام فرمایا۔ (پھر تیرے
انعام یافتہ بندے ہونے کی بنا پر) نہ
وہ کبھی تیرے غضب کا شکار ہوئے اور
نہ راہِ ہدایت سے ہٹ سکے۔

یہاں انعام یافتہ بندوں کو مطلوبہ ہدایت کے لیے بطور ”نمونہ کمال“ بیان
کیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے نصب العین کے تعین، اس کے
حصول کے لائحہ عمل اور اس کی حتمی ضمانت کے لیے اپنے انعام یافتہ بندوں کو بطور
”نمونہ کمال“ کیوں پیش کیا۔ کیا ان کے حوالے کے بغیر مقصد بیان نہیں ہو
سکتا تھا؟ اس کا واضح جواب یہ ہے کہ ”نمونہ“ کسی ایسے طرزِ عمل کو کہتے ہیں۔
جو انسانی صورت میں مشخص اور معین ہو، جسے دیکھا، سنا اور سمجھا جاسکے، جس
میں مطلوبہ معیارِ عمل واقفہً اپنے کمال کو پہنچا ہوا دکھائی دے اور پیکرِ محسوس ہونے
کی بنا پر اس میں حصولِ کمال کے عمل کا مشاہدہ بھی کیا جاسکے تاکہ پیروی کرنے والے
حصولِ نصب العین کی جدوجہد میں آغاز سے انجام تک اسے دیکھ کر ”اس کے
نمونہ حیات کو اپنا سکیں۔“

اگر تعلیم، کردار اور عمل کی صورت میں ڈھل کر سامنے نہ آئے تو نہ اس کا
صحیح فہم ممکن ہوتا ہے اور نہ مخاطبین پر اس کے مطلوبہ اثرات مترتب ہوتے

ہیں۔ اس لیے والدین اور اساتذہ کی تعلیم سے زیادہ اولاد اور تلامذہ پر ان کی عملی سیرت و کردار کا اثر ہوتا ہے اور وہی نمونہ کردار ان کی زندگیوں میں بھی انقلاب پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر ”نمونہ کمال“ صرف مواعظ و تعلیمات کے ذریعے فراہم کیا جاسکتا تو شاید بنی نوع انسان میں انبیاء کرام مبعوث کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ ہر فرد کو براہ راست ہدایت ربانی سے نواز دیا جاتا۔ ہر شخص کو بلا واسطہ شریعت کے اوامر و نواہی بنا دیئے جاتے اور اسے ان پر عمل پیرا ہونے کا حکم دے دیا جاتا۔ لیکن یہ ہدایت ربانی محض تعلیمات پر مشتمل ہوتی کیونکہ باری تعالیٰ خود پیکر محسوس سے پاک ہونے کی بنا پر ”عملی نمونہ کردار“ مہیا نہ فرماتے اور ”عملی نمونے“ کے بغیر مقصد ہدایت پایہ تکمیل کو نہ پہنچ سکتا۔ اس اصول کو ایک مثال کے ذریعے آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے۔

قرآن مجید نے متعدد مقامات پر نماز ادا کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ لیکن چونکہ وہ کتاب ہے اور تعلیمات الہیہ کا مجموعہ۔ بنا بریں وہ احکام خداوندی کو عمل میں ڈھال کر بطور واقعہ ”نمونہ“ مہیا کرنے سے قاصر ہے۔ اس لیے جو لوگ حکم الہی کی اطاعت کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں کہ آرزو مند بنتے ہیں۔ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ”نماز پڑھی کس طرح جائے؟“ اس کے لیے انہیں ”نمونہ عمل“ کی ضرورت تھی جو بغیر پیکر محسوس کے میسر نہ آسکتا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي
اُصَلِّي (بخاری)

پڑھتے ہوئے دیکھو

اسی طرح اگر انبیائے کرام نمونہ کمال کے طور پر بنی نوع انسان کی طرف مبعوث نہ کیے جاتے تو قرآن یا دعویٰ ماسبق کے جملہ احکام لوگوں کی عملی زندگی میں واقعہ نہ بن سکتے اور منشاء ہدایت کبھی بھی پورا نہ ہو سکتا۔ یہ انبیاء کرام کون

تھے۔ یہ وہ پیکرِ محسوس ہی تو تھے۔ جن کے ذریعے تعلیم ایزدی نہ صرف انسانوں تک پہنچائی جاتی تھی بلکہ منشائے الہی کا عملی مشاہدہ بھی انہی کے نمونہ حیات سے میسر آتا تھا اور لوگوں کے لیے ان کی اتباع کی صورت میں حصولِ کمال ممکن بلکہ واقع ہو جاتا تھا۔

یہی وجہ ہے کہ طالبانِ ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام یافتہ بندوں کی طرف متوجہ کر دیا کہ ان کا عمل اور سیرت، و کردار نمونہ کمال ہے۔ اسکی پیروی کرو گے تو منزلِ مقصود کو پا لو گے۔ پھر ان انعام یافتہ بندوں کی دو خصوصیات بھی بیان کی گئیں :-

ا۔ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ
ب۔ وَلَا الضَّالِّیْنَ

ان پر کبھی بھی باری تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب نہیں ہوا اور نہ وہ کبھی صراطِ مستقیم سے بھٹکے ہیں۔

● باری تعالیٰ کے ناراض نہ ہونے اور اس کے غضب سے محفوظ و مامون رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان سے ہمیشہ راضی رہتا ہے۔ یعنی وہ رضائے الہی کے حصول میں کامیاب و کامران ہیں۔

● اور صراطِ مستقیم سے نہ بھٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہر صورت اپنی منزلِ مقصود کو پا کر رہتے ہیں۔ انہیں کوئی بھی باطل طاقت صحیح راستے سے ہٹا نہیں سکتی۔

گویا اس آیت میں حصولِ کمال کے تمام تقاضوں کی تکمیل کی ضمانت بھی مہیا کر دی گئی ہے۔ لہذا نمونہ کمال کے قرآنی تصور کے مطابق باری تعالیٰ کے مقبول و محبوب اور مرتضیٰ و مجتبیٰ بندے حصولِ نصب العین کی جدوجہد میں پیروی کے قابل ہیں اور انہی کی شخصیات اہل اسلام کے لیے نمونہ کمال

کا درجہ رکھتی ہیں۔

نمونہ کمال اور اسوۂ انبیاء و صالحین

اب دیکھنا یہ ہے کہ باری تعالیٰ کے وہ انعام یافتہ بندے جنہیں سورۃ فاتحہ میں ”بطور نمونہ کمال“ بیان کیا گیا ہے کون ہیں؟ اس کا جواب بھی قرآن خود مہیا کرتا ہے :-

۱۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ
أَفْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ
النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ
وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا
(النسار، ۶۹)

انہیں ان لوگوں کی معیت نصیب ہوگی
جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے
یہ (انعام یافتہ بندے) انبیاء، صدیقین،
شہداء اور صالحین ہیں (اور) یہ
کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔

قرآن حکیم نے انعام یافتہ بندوں کے چار طبقات بیان کیے ہیں۔
انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان
کے اسوہ و عمل کو قرآن ”نمونہ کمال“ قرار دیتا ہے اور انہی کی پیروی سے
حصولِ نصب العین کی ضمانت میسر آتی ہے۔

۲۔ قرآن مجید ایک اور مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے
یہی مدعا یوں بیان کرتا ہے :-

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ
وَالَّذِينَ مَعَهُ
(الممتحنہ: ۴)

بیشک تمہارے لیے ابراہیمؑ اور ان کے
ساتھیوں (یعنی صحابہ) میں نمونہ کمال
تھا (جس کی پیروی کا تمہیں حکم ہے)

یہاں بھی حضرت ابراہیمؑ اور ان کے علاوہ ان کے اصحاب و متوسلین کی سیرت و کردار کو "اُسوۂ حسنہ" یعنی نمونہ کمال قرار دیا گیا ہے۔ گویا قرآن اتباع و تقلید کے لیے نمونہ کمال کو صرف ذواتِ انبیاء تک ہی محصور قرار نہیں دیتا بلکہ جو لوگ ان کے فیضانِ نبوت سے مستفید ہو کر ان کے نمونہ حیات پر ڈھل گئے ہیں۔ وہ بھی امتِ مسلمہ کے لیے "نمونہ کمال" اور "اُسوۂ حسنہ" کا درجہ رکھتے ہیں۔

۳۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاں نثار صحابہ کی زندگیوں کو نمونہ کمال قرار دیتے ہوئے قرآن حکیم میں ان کی اتباع کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے :-

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ	اور سب سے پہلے سبقت لینے والے
الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ	مہاجرین و انصار (صحابہ) ہیں اور جو
وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ	لوگ احسان کے ساتھ ان کی پیروی
بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ	اور اتباع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان
وَرَضُوا عَنْهُ	سے راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ

(التوبہ، ۱۰۰) سے۔

یہاں بھی طبقہ انبیاء کے علاوہ ان کے صحابہ و متبعین کو بطور "نمونہ کمال" متعارف کرایا گیا ہے اور ان کی سیرت و کردار کو لائقِ اتباع و تقلید بھی گردانا گیا ہے۔ ۴۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید مومنین کے راستے کو "نمونہ کمال" قرار دیتے ہوئے ان کی پیروی کو باعثِ نجات اور ان کی خلافت و رزی کو باعثِ ہلاکت و عذاب گردانتا ہے۔ ارشادِ ایزدی ملاحظہ ہو :-

وَمَنْ يَتَّبِعِ الْفَسَادَ يَلْقَ الْفُتُورَ
اور جو کوئی راہِ ہدایت کے آشکار ہو جائے

مِنْ كِبَرٍ مَّا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا
تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ
وَسَاعَتْ مَصِيرًا (نساء: ۵)

کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور
ایسی راہ کی پیروی کرے جو مومنوں کی نہیں ہے
ہم اسے اس کے مال پر چھوڑ دیں گے
اور اسے جہنم میں داخل کریں گے جو
بہت ہی بُرا ٹھکانا ہے۔

اس آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو عملاً مومنین کے راستے
سے ہٹ جانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی مومنین کا ملین کا راستہ اور ان کی
اتباع بالواسطہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی پیروی ہے اور اس سے
انحراف رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اطاعت و اتباع سے انحراف ہے گویا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اُسوۂ مبارکہ مومنین کی سیرت و کردار سے عیاں ہوتا
ہے۔ اس لیے ان کی زندگی بھی کمالِ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث
”نمونۂ کمال“ قرار پا جاتی ہے۔

اُسوۂ مومنین و صالحین کو مثالی نمونہ ہدایت قرار دینے کی وجہ

اس امر میں شک کی گنجائش نہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کسی اور کا طرز
عمل بالذات نمونہ ہدایت یا نمونہ کمال قرار نہیں پاسکتا۔ کیونکہ مستقل بالذات اور
غیر مشروط اطاعت و اتباع صرف انبیاء علیہم السلام ہی کی ہوتی ہے۔ باقی سب
کی عارضی اور مشروط۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ قرآن انبیاء علیہم السلام کے علاوہ ان کے
صحابہ و متبعین اور مومنین و صالحین کی زندگیوں کو بھی لائق تقلید نمونہ عمل قرار دیتا
ہے بلکہ ہدایت و فلاح بھی ان کی پیروی پر منحصر قرار دیتا ہے؟ یہاں بھی وہی
فلسفہ کار فرما ہے جو ذواتِ انبیاء کی بعثت سے متعلق تھا۔ جس طرح محض تعلیمات
ایزدی مقصدِ ہدایت کو پورا نہ کر سکتی تھیں۔ لہذا اس غرض سے انبیاء علیہم السلام

کو نسلِ انسانی کی طرف مبعوث کیا گیا تاکہ وہ تعلیماتِ الہیہ کا نمونہ کامل، پیکرِ محسوس کی صورت میں پیش کر سکیں۔ اسی طرح جن لوگوں کو بعدِ زمانی یا بعدِ مکانی کی وجہ سے براہِ راست حضراتِ انبیاء علیہم السلام کے دیدار کا شرف نصیب ہو سکا اور وہ ان کے نمونہ حیات کو بالمشافہ نہ دیکھ سکے بلکہ ان تک صرف وحیِ بانی اور سنتِ انبیاء کی تعلیمات پہنچیں، ان کے لیے بھی پیکرِ محسوس کی صورت میں "نمونہ عمل" درکار تھا۔ جب تک سلسلہ نبوت چلتا رہا اور یکے بعد دیگرے انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوتے رہے۔ اس وقت ممکن ہے اس امر کی ضرورت تھم ہو کہ مومنین و صالحین کی سیرتوں کے ذریعے اسوۂ انبیاء کو آگے پہنچایا جائے کیونکہ یہ کام براہِ راست انبیاء کرام کی بعثت سے پورا ہو رہا تھا۔ لیکن جس طرح ہم حضرت ابراہیمؑ کے حوالے سے قرآنی آیت کی بنا پر واضح کیا اس وقت بھی مومنین و صالحین کی سیرت و کردار کو سرچشمہ ہدایت قرار دیا جاتا رہا ہے کیونکہ یہ ہر دور کی انسانی ضرورت تھی۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہو جانے کے بعد جب انسانیت کو ابد الابد تک نئی بعثت کی احتیاج سے بے نیاز کر دیا گیا تو اس دور میں قرآن و سنت کی تعلیمات کو زیادہ موثر اور مشخص صورت میں پھیلانے کے لیے یہ اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا کہ امتِ محمدیہ کے کامل افراد کی سیرتوں کو کمالِ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باعث خود "نمونہ کمال" قرار دے دیا جائے تاکہ تبلیغِ حق کا منصوبہ منشاِ ایزدی کے عین مطابق بہ تمام و کمال ہمیشہ کے لیے جاری رہ سکے۔

حضراتِ انبیاء کے علاوہ دیگر "انعام یافتہ بندوں" کی راہ کو بھی "صراطِ مستقیم" قرار دینے کی یہی وجہ تھی کہ ان کی زندگیاں حیاتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص و فضائل کی آئینہ دار ہیں۔ لہذا ان کی پیروی بھی ہدایت کے "نمونہ کمال" کی پیروی

قرار پاگتھی۔ ورنہ اصل ”نمونہ کمال“ تو انبیاء کرام ہی کی سیرت و کردار ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے :-

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ
إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ
(النساء : ۶۴)

اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر
اس لیے کہ اذنِ الہی سے اس کی
اطاعت و پیروی کی جائے۔

لہذا اہل ایمان کے لیے ہمہ حیات کے ہر مرحلے پر ”نمونہ کمال“ انبیاء کرام ہی کا اُسوہ و عمل ہوتا ہے۔

ذاتِ مُصطفوی (ﷺ)

نمونہ کمال کا پسِ کمر اتم

ہر چند کہ تمام انبیاء کرام کی سیرتیں انسانیت کے لیے اصلاً نمونہ کمال کا درجہ رکھتی ہیں۔ لیکن اُسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ کمال کا ایسا پیکرِ اتم ہے۔ جو ابد الابد تک ہر زمان و مکان میں بلا کم و کاست واجب الاتباع رہے گا۔ اس کی وجہ وہ فضیلتِ مطلقہ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا استثنائی تمام انبیاء پر عطا کی گئی۔ جیسا کہ ارشادِ ربّانی ہے :-

۱۔ تِلْكَ الرُّسُلُ
فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ
اللَّهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ
دَرَجَاتٍ ۚ (البقرہ، ۲۵۳)

یہ رسول ہیں۔ ہم نے ان میں سے
بعض کو بعض پر فضیلت دی، انہی
میں سے کوئی باری تعالیٰ سے ہمکلام ہوا
اور کوئی وہ ہے جسے دوسروں پر درجوں
بلند کر دیا۔

مدارک، خجل، خازن، بیضاوی وغیرہ میں منقول ہے کہ اگرچہ نفسِ نبوت میں سب باہم یکدگر اور برابر ہیں۔ مگر خصائص و کمالات میں انبیاء کے درجات متفاوت ہیں اور اس لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب انبیاء و مرسلین پر بالاتفاق بلند و برتر ہے۔

۲۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا
پس کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے (اس کے نبی کو بطور گواہ لائیں گے اور آپ کو ان سب پر (اول سے آخر تک) بطور گواہ و نگہبان لائیں گے۔

(النار، ۴۱)

حضور علیہ السلام کی فضیلت مطلقہ کا یہ امر احادیث مبارکہ سے اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ عبد اللہ بن عباسؓ روایت کرتے ہیں۔ چند صحابہ ایک مجلس میں بیٹھے سابقہ انبیاء علیہم السلام اور ان کے فضائل و کمالات کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اتنے میں حضور علیہ السلام تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

۳۔ قَدْ سَمِعْتُ كَلَامَكُمْ وَعَجَبُكُمْ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ اللَّهِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَمُوسَى بْنُ مِثْرَةَ اللَّهِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَعِيسَى رُوحَهُ وَكَوَلَاتُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ وَآدَمُ اصْطَفَاهُ اللَّهُ وَهُوَ

میں نے تم لوگوں کا کلام اور تعجب کرنا سُن لیا ہے۔ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں۔ بیشک وہ ایسے ہی تھے موسیٰؑ اللہ سے سرگوشی کرنے والے ہیں۔ بیشک وہ ایسے ہی تھے۔ عیسیٰؑ اس کی روح اور اس کا کلمہ ہیں، بیشک وہ ایسے ہی تھے اور آدمؑ کو اللہ تعالیٰ

كَذَلِكَ ، اَنَا وَ اَنَا
 حَبِيبُ اللّٰهِ وَلَا فَخْرَ
 وَاَنَا حَامِلُ لَوَاءِ الْحَمْدِ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ ،
 وَاَنَا اَوَّلُ شَافِعٍ وَاَوَّلُ
 مُشَفِّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 وَلَا فَخْرَ ، وَاَنَا اَوَّلُ
 مَنْ يَحْرُكُ
 حُلُقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللّٰهُ
 لِي فَيَدْخُلْنِيهَا وَمَعِيَ
 فَقَرَاءَةُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخْرَ ،
 وَاَنَا اَكْرَمُ الْاَوَّلِينَ
 وَالْآخِرِينَ وَلَا فَخْرَ
 (ترمذی)

نے منتخب کیا ، بیشک وہ بھی ایسے
 ہی تھے۔ لیکن تم لوگ آگاہ ہو جاؤ کہ میں
 محبوبِ خدا ہوں اور میں فخر نہیں کرتا۔
 میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھائے
 والا ہوں گا اور میں فخر نہیں کرتا۔ میں
 قیامت کے دن سب سے پہلا شافع (شفا
 کرنے والا) اور سب سے پہلا مشفع (جس
 کی شفاعت قبول کی جائے گی) ہونگا اور
 میں فخر نہیں کرتا۔ میں وہ پہلا شخص ہوں
 گا جو جنت کا حلقہ ہلائے گا تو اللہ تعالیٰ
 اسے میرے لیے کھول دیگا۔ پھر مجھے
 بہشت میں داخل کرے گا اور میرے
 ساتھ غریب و مسکین مومنین کی جماعت
 ہوگی اور میں فخر نہیں کرتا۔ میں سب
 اولین و آخرین سے زیادہ محترم و مکرم
 (برگزیدہ) ہوں اور میں اس پر بھی
 فخر نہیں کرتا۔

اسی نوعیت کی ایک اور حدیث انس بن مالکؓ سے مروی ہے۔ جس میں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

۴۔ اَنَا اَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا
 اِذَا بَعَثُوا ، وَاَنَا قَائِدُهُمْ

قیامت کے دن سب سے پہلے میں
 ہی مزار سے باہر آؤں گا اور جب سب

اِذَا وَفَدُوا، وَاَنَا خَطِيبُهُمْ
اِذَا انْفَتَحُوا وَاَنَا مُسْتَشْفِعُهُمْ
اِذَا حُجِبُوا وَاَنَا مُبَشِّرُهُمْ
اِذَا اِيَسُوا، الْكَرَامَةُ
وَالْمَقَاتِيحُ يَوْمَ عِذِّ
بَيْدَى، وَلَوْ اَعْلَمْتُ
يَوْمَ عِذِّ بَيْدَى مَا مِنْ
نَبِيٍّ يَوْمَ عِذِّ وَفِي رَوَايَةٍ
اَدَمُ فَمِنْ سِوَاهِ الْاَتَّحَتْ
لَوَائِي وَاَنَا اَكْرَمُ وَلَدِ
اَدَمَ عَلَي رَجُلِي، وَيَطُوفُ
عَلَى الْاَلْفِ خَادِمٍ كَاَنَّهُمْ
بَيَاضٌ مَكْنُونٌ اُولُو لَوْنٍ
مَنْشُورٍ

(ترمذی، دارمی)

لوگ بارگہ ایزدی میں اکٹھے ہو کر حاضر
ہوں گے تو میں ہی ان کا پیشوا ہوں گا
اور جب سب خاموش ہوں گے تو میں
ہی کلام کر رہا ہوں گا اور جب سب
(ہدیت و جلالت ایزدی کے سامنے)
دب چکے ہوں گے اور کوئی بھی لب کشائی
نہ کر سکے گا تو میں ہی ان کی شفاعت کروں
گا اور جب سب لوگ مایوس ہوں گے
تو میں ہی ان کو (نجات اور بخشش کی)
خوشخبری دوں گا۔ بزرگی اور جنت و
رحمت کی کھنیاں اس روز میرے ہاتھ میں
ہوں گی اور حمد کا جھنڈا بھی اس روز میرے
ہاتھ میں ہوگا۔ (ایک روایت کے مطابق)
آدم اور ان کے علاوہ تمام انبیاء میرے
جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ میری عزت
خدا کے نزدیک تمام اولادِ آدم سے زیادہ
ہوگی اور ہزاروں خادم میرا طواف کرتے
پھر رہے ہوں گے۔ ایسا معلوم ہوگا کہ
وہ گرد و غبار سے محفوظ سفید خوبصورت
انڈے ہیں یا بکھرے ہوئے چمکدار موتی۔

یومِ آخرت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر جاہ و عزت اور قدر و

منزلت کا بیان اکابر علمائے اہل حدیث میں سے جناب نواب صدیق حسن بھوپالی اپنے لفظوں میں یوں بیان کرتے ہیں :-

”پس فردا ظاہر شود کہ اوراد در گاہِ خداوندی چہ قدر عزّت و جاہ ^{ست} بوده است روز روزِ اوست و جاہ جاہ او، اللّٰهم بحق جاہ محمد اغفر لنا

گزر فتم طریقِ سنتِ او ہستم از عاصیانِ امتِ تو
غرض کہ مقام مقامِ اوست و سخن سخنِ او، او مہمانِ اوست و دیگران طفیلِ
اند۔ و در قرآن کریم خطاب شدہ — وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ
فَتَرْضَىٰ — عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

پس کل یہ آشکار ہو جائے گا کہ بارگاہِ ایزدی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا عزّت و جاہ اور قدر و منزلت حاصل ہے۔ قیامت کا دن (در حقیقت) حضور علیہ السلام ہی کا دن ہوگا۔ اور اس دن عزت حضور علیہ السلام ہی کی ہوگی۔ اے اللہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بخش دے۔ یا رسول اللہ بیشک ہم آپ کی سنت کی راہ پر نہیں چلتے۔ لیکن ہم آپ کی امت کے گنہگاروں میں سے تو ہیں۔ الغرض روز قیامت صاحبِ مقام و منصب حضور علیہ السلام ہی کی ذات ہوگی اور صاحبِ کلام بھی آپ ہی ہوں گے۔ حضور علیہ السلام باری تعالیٰ کے مہمان ہوں گے اور باقی سب مخلوق حضور علیہ السلام کی طفیلی ہوگی۔ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا گیا ہے :-

”(قیامت کے دن) اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کا رب اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے“ — اور ایسے ہوگا کہ آپ کا رب آپ کو روز قیامت مقامِ محمود پر فائز کرے گا۔ جہاں آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات پوری ہوگی) (بغیۃ الراشد فی شرح العقائد ص ۹۹)

دنیا و آخرت میں حضور علیہ السلام کا یہ امتیازی شرف و مقام اسی وجہ سے ہے کہ جو فضائل و کمالاتِ انسانیّت و وجودِ نبوت کی صورت میں اپنے منتہائے کمال کو پہنچے تھے۔ وہ تمام گروہِ انبیاء میں منتشر طور پر پائے گئے اور ان کے باعث وہ انسانیّت کے لیے بالعموم اور اپنی امتوں کے لیے بالخصوص نمونہ کمال قرار پا گئے۔ لیکن یہ تمام کمالاتِ نبوت اور فضائلِ رسالت جو ایک لاکھ چوبیس ہزار یا کم و بیش انبیاء و رسل کی ذواتِ مقدسہ میں موجود تھے۔ مجتمع ہو کر جس وجود کی صورت میں اپنے آخری نقطہ کمال اور منزلِ عروج کو پہنچے۔ وہ وجودِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اس لیے ذاتِ مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم اولین و آخرین سب کے لیے ابدالاً بذاتک نمونہ کمال کا پیکرِ اتم قرار پا گئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نبوت و رسالت کے تمام درجات و مراتب اس آخری حد تک پہنچ گئے جس سے آگے کوئی اور مرتبہ باقی نہ رہا کہ جس کے لیے وہ مزید حرکت کر سکیں۔ گویا نبوت اپنے علمی و اخلاقی اور روحانی و معجزاتی کمالات کے ساتھ ایک انتہائی مقام پر آ گئی کہ انسانیّت، بشریت اور نورانیت الغرض مخلوقیت کے دائرہ میں نہ علمی و اخلاقی اقدار کا کوئی درجہ باقی رہا، نہ روحانی و معجزاتی کمال کا کوئی مرتبہ کہ جس کے لیے نبوت وجودِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزر کر آگے بڑھے، اس درجہ کو پائے اور نمونہ کمال کا کوئی دیگر "پیکرِ اتم" معرضِ وجود میں لاسکے۔ اس کا قدرتی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نبوت جب سے شروع ہوئی اور جن جن کمالات و فضائل کو لے کر کائنات میں ظہور پذیر ہوتی رہی اور آخر کار جس نقطہ آخری پر آ کر رُک کی اور ختم ہوئی۔ اس (نبوت) کے اول سے آخر تک جس قدر بھی کمالات دنیا میں وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتے رہے اور طبقہ انبیاء میں سے کسی کو ملتے رہے وہ سب کے سب اس منتہائے کمال

میں اگر جمع ہو گئے اور اس طرح جمع ہوئے کہ اس سے پہلے نہ کوئی ایک کمال اس رفعت و عظمت کے ساتھ اور نہ وہ تمام کمالات اس جامعیت کے ساتھ کسی میں جمع ہوئے تھے۔ اس لیے ذاتِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا امتیاز کائنات کے آغاز سے انجام تک ہر ایک کے لیے نمونہ کمال کا پیکر اتم قرار پائے گی۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جس پر عنایتِ ایزدی سب سے پہلے اور بلا واسطہ متوجہ ہوئی۔ وہ جس درجہ کا اثر اور استعدادِ کاملیت اپنے اندر پیدا کرے گا۔ یقیناً دوسرے اس درجے کو نہیں پاسکتے۔ لہذا وہ مخلوقِ اول جو ”اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُفُورِی“ کی مصداق اور نورِ خدا کا نقشِ کامل ہے۔ اپنے ظاہر و باطن اور سیرت و صورت کے لحاظ سے جس قدر باکمال ہوگی۔ دوسروں سے اس حدِ کمال تک پہنچنے کی توقع ہی نہیں کی جاسکتی۔ اسی وجہ سے کسی نے کیا خوب کہا ہے ۵

حُسنِ یوسف، دمِ علیؑ یدِ بیضا داری
آنچہ خواباں ہمہ دارند تو تنہا داری

بنابرین حضور علیہ السلام کی نبوت نہ صرف مرجعِ اقوام و ملل بلکہ مرجعِ انبیاء و رسل قرار دی گئی ہے اور قرآنِ حکیم میں تمام انبیاء علیہم السلام کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا :-

۵۔ وَاِذَا خَذَ اللّٰهُ مِیثَاقَ
النَّبِیِّیْنَ لَمَّا اَتٰیْتُکُمْ
مِّنْ کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ
جَآءَکُمْ رَّسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ
لِّمَا مَعَکُمْ لَتَوْمِنَنَّ بِہٖ

اور جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے یہ وعدہ
کیا کہ جب تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں
پھر تمہارے پاس وہ آخر الزماں رسول
تشریف لے آئیں جو تمہاری تعلیمات (اور
نبوت و رسالت) کی تصدیق کر دیں، تو

وَلْتَنْصُرُوهُ
تم ضرور بالضرور ان پر ایمان لے آنا اور
ان کی مدد کرنا۔ (آل عمران، ۸۱)

مذکورہ بالا گفتگو کی روشنی میں یہ امر اچھی طرح سمجھا جاسکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس اور آپ کے اُسوۂ حسنہ مبارکہ کو کیوں ”دائم نمونہ کمال“ تصور کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اس حقیقت کا اظہار ان لفظوں میں کیا ہے:-

۴۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ
فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
بیشک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ
کمال (نمونہ حیات) موجود ہے۔ (الاحزاب: ۲۱)

حضور علیہ السلام کے نمونہ کمال کو ”اُسوۂ حسنہ“ یا نمونہ حیات قرار دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ قابلِ اتباع بھی ہے اور واجبِ الاتباع بھی۔ اسی لیے قرآن مجید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ حکم صادر کرتا ہے:-

۵۔ مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوا
رسول علیہ السلام تمہیں جو کچھ بھی عطا
کریں (جس کی اجازت دیں) وہ قبول
کر لو اور جس چیز سے بھی منع کریں اس
سے رُک جاؤ۔ (الحشر: ۷)

● کیونکہ حضور علیہ السلام کا ہر حکم، امرِ شریعت اور ہر منع، نہیِ شریعت ہے۔ آپ ہی کا قول و عمل اسلام اور اس کی مخالفت کفر ہے۔ آپ ہی کی غلامی، حق اور اس سے انحراف، باطل ہے۔ حضور علیہ السلام ایسے نمونہ کمال ہیں کہ آپ کے علاوہ کائنات ہستی میں حق و باطل اور ایمان و کفر کے درمیان کوئی چیز بھی حدِ فاصل اور سندِ امتیاز کا درجہ نہیں رکھتی۔ اس لیے قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے:-

۸۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ
پس ہرگز نہیں، آپ کے رب کی قسم لوگ

حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا
شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ
لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ
حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
(النسار: ۶۵)

اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو
سکتے جب تک اپنے تمام نزاعی معاملات
میں آپ کو حاکم (اور آخری سند) تسلیم
نہ کریں۔ پھر آپ کے صادر شدہ حکم پر اپنے
دلوں میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں اور
(آپ کے حکم کے سامنے) سر تسلیم خم کرتے
کا حق ادا کر دیں۔

قرآن مجید حضور علیہ السلام کے ابدی نمونہ کمال ہونے کی بنا پر ایک اور
مقام پر اعلان کرتا ہے :-

۹۔ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ
أَطَاعَ اللَّهَ وَ مَنْ
تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ
عَلَيْهِمْ حَفِيفًا
(النسار: ۸۰)

جس شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کی اطاعت کی (یعنی حکم مانا) بیشک اسی
نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے
اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درگردانی
کی، پس ہم نے آپ کو انہیں (عذاب سے
بھی) بچانے کا ذمہ دار نہیں بنایا۔

اس آیت نے صراحت کے ساتھ یہ واضح کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
اطاعت اور پیروی، اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے اور حضور علیہ السلام کی غلامی سے
انحراف عذابِ جہنم کا باعث ہے۔ جس سے بچنا حضور علیہ السلام کے فرائضِ نبوت
میں شامل نہیں۔

۱۰۔ اسی تصور کو حدیث نبوی میں اس طرح بیان کیا گیا ہے :-

فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَآلَهُ وَاسْلَمَ

اطاع الله ومن عصا
 محمداً فقد عصا الله
 ومحمداً فرق بين
 الناس (صحیح بخاری، ترمذی،
 صحیح ابن خزیمة، دارمی، طبرانی وغیرہ)

کی اطاعت کی بیشک اسی نے خدا کی
 اطاعت کی اور جس نے حضرت محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ بیشک اس نے خدا
 کی نافرمانی کی اور ذاتِ محمدی صلی اللہ علیہ
 وسلم لوگوں کے درمیان (یعنی حق و باطل
 اور اسلام و کفر کے درمیان) فرق و امتیاز
 پیدا کرنے والی ہے۔

اس حدیث کی شرح میں تمام علماء و محدثین متفق ہیں کہ حق و باطل، ایمان و
 کفر اور صالحیت و فسق کے درمیان حد فاصل اور خط امتیاز ذاتِ مصطفوی
 صلی اللہ علیہ وسلم ہے (کما فی اللغات والمرقاۃ وغیرہ) حضور علیہ السلام کے
 نمونہ کمال ہونے کا بیان اس حدیث میں مزید دلنشین انداز میں موجود ہے۔
 ۱۱۔ ابن عمرؓ حضور علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں :-

قال لا یؤمن احدکم
 حتی یکون هواہ تبعاً
 لما جئت به
 (شرح السنہ)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم
 میں سے کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا
 جب تک وہ اپنی خواہشاتِ نفسانی کو
 اس ہدایت اور تعلیم کے تابع نہ کرے
 جو میں لایا ہوں۔

۱۲۔ ایک اور مقام پر عبداللہ بن مسعودؓ روایت کرتے ہیں :-

قال خط لنا رسول الله
 صلی الله علیه وسلم ثم
 قال هذا سبيل الله

وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے
 ہمارے سامنے ایک خط کھینچا اور
 فرمایا۔ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر اس

شم

خَطَّ خَطوطاً عَنْ

يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ وَقَالَ

هَذِهِ سَبِيلٌ عَلَى كُلِّ

سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ

يَدْعُو إِلَى الْبَلَاءِ وَقَرَأَ إِنَّ هَذَا

صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاسْتَقِيمُوا

(مسند احمد، دارمی، نسائی)

کے دائیں بائیں کئی خطوط کھینچے اور

فرمایا۔ یہ متعدد راستے ہیں۔ جن میں

سے ہر ایک پر شیطان کھڑا تمہیں اپنی

طرف بلارہا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت

”تلاوت فرمائی۔ بیشک یہ میرا راستہ

ہے جو بالکل سیدھا یعنی ”صراطِ مستقیم“

ہے۔ پس اسی کی پیروی کرو۔

مذکورہ بالا شواہد کی روشنی میں یہ امر متحقق ہو گیا کہ اسوۂ محمدی صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم ہی نمونہ کمال کا پیکرِ اتم ہے۔ اسی کی اتباع فلاح و نجات کی بھی باعث

ہے اور حصولِ نصبِ العین کی ضمانت کی بھی۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے اپنے

”اسوہ و عمل“ کو صراطِ مستقیم قرار دیا ہے اور صراطِ مستقیم اسی راستے کو کہتے ہیں

جو مسافروں کو منزلِ مقصود اور نصبِ العین تک پہنچا دے۔ بایں وجہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

۱۳۔ ذَانِ خَيْرٍ الْحَدِيثِ

كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى

هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(رواہ المسلم عن جابرؓ)

بیشک سب سے بہتر کلام کتابِ الہی

ہے اور سب سے بہتر ہدایت ،

ہدایتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

علامہ اقبالؒ اسی راہِ ہدایت کی نسبت فرماتے ہیں :-

تا شعاعِ مصطفیٰ از دست رفت

قوم را رمز بقا از دست رفت

حیات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نجی پہلو اور نمونہ کمال

اب یہ دیکھنا ہے کہ حصولِ نصبِ العین کے طریقِ کار (فعلِ احسان) اور اس کی عملی اساس (انفاق فی المال) کا وہ نمونہ کمال کیا ہے جس کی نشاندہی اُسوۂ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہے؟ اس سلسلے میں ہم نے سب سے پہلے حیاتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نجی پہلو کے بیان کو منتخب کیا ہے تاکہ اس ہدایت کو اخذ کرنے کا آغاز حضور علیہ السلام کی ذاتی زندگی سے کیا جاسکے۔

● حضرت خدیجۃ الکبریٰؓ عرب کی سب سے زیادہ مالدار عورت تھیں آپ کا سامان تجارت شام کی منڈیوں تک فر دخت ہر تاجدار جب وہ حضور علیہ السلام کے عقدِ مبارک میں آئیں تو انہوں نے سارا مال و دولت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ اقدس میں نذر کر دیا اور آپ کے مشن پر خرچ کرنے کا عزم کر لیا۔ لہذا یہ شادی دیگر مصالحتوں اور حکمتوں کے علاوہ اس لحاظ سے بھی نمایاں اہمیت کی حامل تھی کہ اس سے حضور علیہ السلام کی معاشی زندگی میں آسودگی کا سامان فراہم ہو گیا۔ اسی امر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے :-

وَوَجَدَكَ غَائِبًا فَأَعْنَىٰ ۝	اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ضرور مند
فَأَمَّا إِلَيْكَ تَتِيحُ فَلَا	پایا، پس غنی اور مالدار کر دیا اب
تَقْهَرُ ۝ وَأَمَّا السَّائِلَ	اگر آپ کے پاس کوئی یتیم آئے تو
فَلَا تَنْهَرُ ۝ وَأَمَّا	(اس کے مانگنے پر) ناراض نہ ہوں
بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝	اور اگر کوئی سائل آئے تو اسے خالی

(الضحیٰ: ۸-۱۱)

نہ موڑیں (یعنی جو کچھ وہ مانگے اسے عطا
کر دیں) اور اپنے رب کی عطاؤں اور
نعمتوں کا خوب چرچا کریں۔

لہذا حضور علیہ السلام کے ظاہراً مالدار ہو جانے کا ثبوت بھی خود نصِ قرآنی
سے میسر آ گیا۔ لیکن ساتھ ہی ایسے طرزِ عمل کو اپنانے کی تلقین کی گئی جس کے باعث
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ عالمِ انسانیت کے لیے نمونہ کمال قرار پا گئی
ایک طرف حضور علیہ السلام کے غنی اور مالدار ہو جانے کا ذکر ہے۔ دوسری طرف
اپنی دولت اور نعمتِ الہیہ کا فیضان ہر ضرورت مند اور طلبگار میں لٹا دینے کا
حکم ہے۔ احادیث اور سیر کی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اذنِ الہی کو اپنی عملی زندگی میں ایسا مقام دیا کہ سب کچھ
مستحقین اور غریبار و سائلین میں تقسیم فرما دیا۔ یہاں تک کہ دوسروں کا فقر و فاقہ
مٹانے کی خاطر اپنی ساری زندگی فقر و فاقہ میں گزار دی۔ اگر کسی کو کبھی ایک لقمے
کا بھی حاجتمند پایا تو وہی لقمہ اسے دے کر خود اس کے بغیر وقت بسر فرماتے ہوئے۔
حضور علیہ السلام نے معاشرے کے ضرورتمند افراد کی خاطر جس طرز کی زندگی خود بسر
فرمائی۔ اس کی نظیر دنیائے انسانیت میں ابد الابد تک نہیں مل سکتی۔

۱۔ نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں :-

السُّمُّ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ
مَا شِئْتُمْ لَقَدْ رَأَيْتُمْ نَبِيَكُمْ
وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقْلِ مَا يَمْلَأُ
بَطْنَهُ

اے لوگو! کیا تمہیں تمہاری ضرورت
کے مطابق کھانا پینا میسر نہیں ہے؟
بیشک میں نے تمہارے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ ان کے پاس اس
قدر سوکھی بھجور بھی نہ ہوتی تھی۔ جس سے

(ترمذی)

آپ کا پیٹ بھر سکتا۔

۲۔ حضرت عائشہؓ روایت کرتی ہیں :-

ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض (بخاری مسلم، ترمذی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات تک کبھی متواتر دو دن جو کی روٹی سے بھی سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا۔

۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ ایک دن کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے۔ ان کے پاس بکری کا گوشت پکا ہوا تھا۔ انہوں نے آپ کو کھانے کی دعوت دی لیکن آپ نے معذرت کر لی اور فرمایا :-

خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير (بخاری)

(میں یہ گوشت کس طرح کھاؤں ، میرے سامنے حضور علیہ السلام کی زندگی کا نقشہ ہے) آپ اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہو گئے کہ جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر کبھی نہ کھائی تھی۔

۴۔ حضرت ابو طلحہؓ روایت کرتے ہیں :-

شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم المجوع فرفعنا عن حَجَرٍ حَجَرٍ فَرَفَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حَجَرَيْنِ (ترمذی)

ہم نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر (کئی دنوں کے) فاقے کا ذکر کیا اور ہم میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹا کر ایک ایک پتھر بندھا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ یہ دیکھ کر حضور علیہ السلام نے

اپنے بطنِ مبارک سے کپڑا ہٹایا تو اس پر (فاقے کا اثر زائل کرنے کے لیے) دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔

اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں کوئی چیز پیش کی جاتی تو اسے بچا کر رکھنا مناسب نہ سمجھتے۔

۵۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں :-

کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یذخر شیئاً لِّغَدٍ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز بھی صبح کے لیے بچا کر نہ رکھتے تھے۔

آپ غور فرمائیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی سرمایہ و دولت جو مکی زندگی میں بذریعہ تجارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کمایا تھا۔ جو حدیجۃ الکبریٰؓ کے اموال تجارت کی صورت میں آپ کو ملا تھا۔ جو مدنی زندگی میں اموالِ غنیمت اور اموالِ فے کے حصص کے طور پر آپ کو ملتا رہتا تھا اور جو مدنی زندگی میں ہی کبھی کبھار خود محدود پیمانے پر کاروبار اور تجارت کے ذریعے وصول ہوتا تھا۔ سب سب کہاں گیا۔ اگر حضور علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ کے شب و روز کا بنظرِ غائر جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ آپ نے اپنی ساری دولت معاشرے کے مستحق افراد کے معاشی تعطل کو ختم کرنے اور ان کی تخلیقی جدوجہد کو بحال کرنے پر خرچ کر دی تھی۔ ”یہ عمل احسان و انفاق“ اس درجہ کمال پر آپ کی ساری زندگی میں اس طرح جاری رہا کہ خود فقر و فاقہ کی حالت کو اپنا لیا اور دوسروں کو اس سے بچانے کا سامان فراہم کر دیا۔

حیاتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا عائلی پہلو اور نمونہ کمال

اگر کوئی شخص اپنی ذاتی زندگی ایثار و قربانی کے اس منتہائے کمال تک تو

پہنچا دے لیکن وہ اپنے اہل و عیال کی تربیت اس ڈھب پر نہ کر سکا ہو کہ وہ اس راستے کے مصائب و آلام کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کر سکیں تو اندریں صورت اس شخص کی عائلی زندگی اس کے مشن میں تقویت کا باعث ہونے کے بجائے قدم قدم پر اس کے لیے مشکلات کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ راہِ حق میں قدم رکھنے سے پہلے اپنے اہل و عیال کو بھی پیکرِ ایثار و احسان بنا لیا جائے ان کی سیرت و کردار کو بھی اسی رنگ میں رنگ لیا جائے۔ جس سے اس کی اپنی زندگی آراستہ ہے اور ان کے فکر و نظر کے پیمانے بھی وہی مقرر کر دیئے جائیں جو خود اسے نصیب ہو چکے ہیں۔ اس طرح اس کے راستے کی نہ صرف بہت سی کاوٹیں از خود دور ہو جائیں گی بلکہ اس کی جد و جہد کو ہر گھڑی تازگی اور تقویت میسر آتی رہے گی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس اور ان کی نجی زندگی جس قدر بلند و بزرگوار کمال کی حامل تھی آپ کی عائلی زندگی بھی اسی عظمت و رفعت کی آئینہ دار تھی۔ آپ کی ازواجِ مطہرات اور اولادِ اطہار نے ایثار و انفاق کی روش کو اپنی حقیقی زندگی کے طور پر اس طرح قبول کر لیا تھا کہ ان کے شب و روز کا عالم بھی حضور علیہ السلام ہی کی طرح فقر و فاقہ کا منظر بن گیا تھا۔

۱۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کے سامنے ایک مرتبہ گوشت اور روٹی پر مشتمل کھانا رکھا گیا تو وہ رو پڑے اور فرمانے لگے :-

خرج النبی صلی اللہ علیہ	حضور علیہ السلام دنیا سے اس حال
وسلم من دنیا و لیس شیخ	میں رخصت ہوئے کہ آپ اور آپ
هو و اهل بیتہ من حبز	کے اہل عیال نے کبھی بھی جو کی روکھی
الشعیر (صحیح بخاری)	روٹی سے سیر ہو کر کھانا نہ کھایا تھا۔

۲۔ حضرت عائشہؓ کی اس روایت سے مذکورہ بالا حقیقت کی تائید ہوتی ہے۔

ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خبز الشعیر یومین متابعین حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (متفق علیہ)

آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور علیہ السلام کی وفات تک جو ک روٹی سے بھی مسلسل دو دن سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا۔

۳۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی روایت ہے :-

کان یاقی علی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم الشهر لم یرای فی بیت من بیوت الدخان (ترمذی)

اہلبیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بسا اوقات ایک ایک مہینہ گزر جاتا مگر حضور علیہ السلام کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں بھی دھواں اٹھتا دکھائی نہ دیتا تھا۔

۴۔ اسی حالت کا تذکرہ ایک اور حدیث میں اس طرح ملتا ہے۔

اتاکنا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ مکث شہراً ما نستوفد بنار ان هو الا التمر والماء (شمائل الترمذی)

ہم اہلبیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہمارے شب و روز کا یہ عالم ہے کہ ہم پر پورا پورا مہینہ گزر جاتا تھا۔ مگر ہمارے گھر کے چولہے میں آگ نہیں سلگتی تھی۔ ہمارے کھانے کے لیے سوائے کھجور اور پانی کے اور کوئی غذا

نہ ہوتی۔

۵۔ امام یوسف بن اسماعیل نہمانیؒ نقل فرماتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے

جب عروہ سے ارشاد فرمایا۔ اے بھتیجے! خدا کی قسم ہم ایک چاند دیکھتے ہیں۔ پھر وہ مہینہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا چاند دیکھتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر

تیسرے مہینے کا چاند دیکھتے ہیں مگر حضور علیہ السلام کی ازواج کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا۔ تو عروہ نے عرض کیا۔ خالہ جان! پھر آپ لوگوں کا گزر کیسے ہوتا ہے؟ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ فتنیہ فرمایا۔ بکھور اور پانی سے۔ ہمارے دو انصاری ہمسایہ ہیں جو صاحب وسعت ہیں۔ وہ کبھی کبھی دودھ وغیرہ بھیج دیتے ہیں تو ہم حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش کر دیتے ہیں۔

۶۔ امام ترمذیؒ حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنے گھر میں کبھی بھی کوئی چیز صبح کے لیے بچا کر نہ رکھتے تھے۔ حضور علیہ السلام جب رات کا کھانا تناول فرماتے تو صبح کے لیے کچھ نہ ہوتا اور اگر صبح کا کھانا تناول فرماتے تو رات کے لیے کچھ نہ ہوتا۔ کان النبی لا یدخر شیئاً لغد (ترمذی) ۷۔ ابو ہریرہ رضی روایت کرتے ہیں:-

ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم واهله ثلاثاً
تباعاً من خبز البر حتى
فارق الدنيا (جامع ترمذی)

حضور علیہ السلام اور آپ کی ازواج
نے تادم وفات کبھی بھی تین وقت کا
کھانا پے در پے نہیں کھایا۔

۸۔ عبد اللہ بن عباسؓ روایت کرتے ہیں:-

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي
المتتابعة طاوياً واهله
لا يجدون عشاءً وكان
اكثر خبزهم خبز
الشعير. (ترمذی)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے
اہل و عیال کئی کئی راتیں اور دن مسلسل
بغیر کھانے اس طرح گزار دیتے کہ
ان کے پاس رات کا کھانا بھی نہ ہوتا،
ویسے ان کا کھانا اکثر جو کی روٹی ہوتا تھا۔

۹۔ حضرت عائشہؓ مسروق سے بیان فرماتی ہیں :-

أَذْكَرَ الْحَالِ السَّيِّئِ فَارَقَ عَلَيْهَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَا شَبِعَ مِنْ
حَبْنٍ وَلَحْمٍ مَرَّتَيْنِ
فِي يَوْمٍ (جامع ترمذی)

مجھے حضور علیہ السلام کی وہ حالتِ زندگی
یا دآ رہی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ
وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔
خدا کی قسم آپ نے عمر بھر کبھی بھی ایک دن
میں گوشت اور روٹی پر مشتمل کھانا دو
مرتبہ نہ کھایا تھا۔

۱۰۔ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ ایک روز نبی اکرم ﷺ اور میرزا امین
صنعا پہاڑ پر کھڑے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ قسم اس ذات کی جس
نے تمہیں حق دے کر بھیجا۔ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شام اسی حالت میں
آتی ہے کہ ان کے پاس ایک چٹکی آٹا بھی نہیں ہوتا آپ کا یہ کلام اس سے بھی زیادہ صاف
سنائی دیا۔ جیسے آسمان سے کسی دھماکے کی آواز سنی جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت
ام حسنؓ فرماتے ہیں کہ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک صاع کھانے نے
بھی کبھی شام نہیں گزاری

۱۱۔ حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں :-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَقَدْ أَخِفْتُ فِي اللَّهِ وَهَذَا
يَخَافُ أَحَدٌ وَلَقَدْ أُؤْذِيَتْ
فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذِي أَحَدٌ وَلَقَدْ
اِقْتَى عَلَى ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ
لَيْلَةٍ وَ يَوْمٍ وَمَالِي وَ لِبَلَالٍ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قسم
ہے اللہ کے راستے میں جتنا میں ڈرایا
گیا ہوں۔ آٹا کسی کو بھی نہیں ڈرایا گیا
اور قسم ہے اللہ کے راستے میں جتنا مجھے
وکھ دیا گیا ہے آٹا کسی کو نہیں دیا گیا اور
قسم ہے مجھ پر تیس تیس دن رات ایسے

طعامی یا کله ذو کبد
الاشیء یوارید ابط
بلال
گزر جاتے تھے کہ میرے اور بلال کے
لیے اتنا کھانا بھی نہ ہوتا تھا جو کسی بھی
جاندار کے کھانے کے لیے ہو۔ بجز اس
کے جو کچھ بلال کی بغل میں کبھی کبھی
چھپا ہوتا۔

(شمالِ ترمذی)

فقرِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اضطراری نہیں، اختیاری تھا

مذکورہ بالا احادیث و اقوال صحابہ سے اس امر کا بخوبی علم ہو گیا کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی اور عائلی زندگی کا عالم کیا تھا۔ حضور علیہ السلام کی فقر و
فاقر پر مبنی اس زندگی کا نقشہ دیکھ کر کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ یہ حالت
اضطراری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور و بے بس تھے۔ آپ کو اپنے اور اپنے
اہل و عیال کے لیے کھانے کو کچھ میسر ہی نہ آتا تھا۔ لہذا کچھ نہ پاتے ہوئے زندگی اس
فقر سے عبارت ہو گئی تھی۔ نہیں نہیں، یہ تصور شانِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ
وسلم سے نا آشنائی کی بناء پر پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر اضطراری حالت میں با مر
مجبوری فاقہ آئے اور زندگی اس حال میں بسر ہو تو یہ کوئی ایسا کمال نہیں جو انسانیت
کے لیے ابد الابد تک نمونہ قرار پاسکے۔ انسان کچھ نہ پاتے ہوئے خاموشی سے وقت
گزار لے تو یہ "مقامِ صبر" ہے۔ جو اپنی جگہ ایک فضیلت ہے لیکن سرورِ دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم تو مقامِ صبر کے بجائے "مقامِ شکر" کی بھی ان بلندیوں پر فائز تھے
جہاں مردِ حق کے لیے "صبر" ایک ادنیٰ درجہ رہ جاتا ہے۔

کچھ نہ ہوتے ہوئے فاقہ کرنا اتنی عظمت کی بات نہیں جتنی کہ سب کچھ ہوتے
ہوئے فاقہ کرنا ہے۔ جیسا کہ کمزوری و ناتوانی کے سبب کسی زیادتی کرنے والے کو معاف
کر دینا اتنی بڑی فضیلت نہیں جتنی کہ طاقت و را اور مضبوط استعداد کا مالک ہوتے

ہوئے کسی کو معاف کرنا ہے۔ لہذا فقرِ اضطراری میں وہ کمال مضمر نہیں جو فقرِ اختیاری میں ہے۔ حضور علیہ السلام کی وہ عظمت جو ہمیشہ کے لیے عالمِ انسانیت کے سامنے ”نمونہ کمال“ کے طور پر موجود رہے گی یہ ہے کہ آپ نے سب کچھ ہوتے ہوئے اپنے اور اپنے گھر کے لیے فقر و فاقہ کو منتخب فرالیا۔ باری تعالیٰ نے آپ کو دنیا و آخرت کی تمام نعمتوں کا تقسیم کرنے والا بنایا تھا۔ آپ کو دُنیوی خزانوں کی دولت سے بھی بہرہ ور فرمایا تھا۔ جیسا کہ حضور علیہ السلام کے اپنے ارشاد سے ثابت ہے جو حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے :-

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بعثت بمجوامع الکلم و نصرت بالرعب و بینا اناناعم و رأیتنی اُتیت بمفاتیح خزائن الارض فوضعت فی یدی (متفق علیہ)	بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمام کلاموں کی جامعیت کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہوں، میری مدد و رعب اور دیدہ و جلال سے کی گئی ہے اور میں نے حالتِ خواب میں دیکھا کہ میرے پاس زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں لائی گئی اور میرے ہاتھ میں دے دی گئیں۔
---	---

اس امر میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے خواب وحی الہی اور زندہ حقیقت ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کو دنیا کے تمام خزانوں اور نعمتوں کے ملک و تقسیم کا شرف فی الحقیقت عطا کیا گیا تھا نہ کہ محض بشارت۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کو بلا تخصیص یہ حکم بھی دیا گیا :-

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ (الضحیٰ ۱۷)	؟ اور جو کوئی سائل آپ کی خدمت میں آئے اسے خالی نہ موڑیئے (یعنی جو کچھ
--	---

بھی مانگے اسے عطا کیجئے)

بس اسی قرآنی حکم کی تعمیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی مال و دولت کے تمام ذرائع اور وسائلِ خلق خدا کی بہتری اور فلاح و بہبود پر خرچ کر دیئے اور خود ساری زندگی اپنے لیے حالتِ فقر کو منتخب کئے رکھا۔ جو کچھ بھی مختلف وسائل سے آپ کو میسر آتا بجائے اپنے اوپر خرچ کرنے کے معاشرے کے دیگر افراد پر خرچ فرمادیتے۔ ”اتّما انّا قاسمٌ واللّٰهُ یُعْطٰی“ کے مصداق سب کچھ سائلین و محرومین میں تقسیم فرمادیتے اور خود تسکرو و تفویض کے اس مقام پر فائز تھے کہ فقر و فاقہ میں لطف محسوس کرتے، ظاہراً اور باطناً کسی لحاظ سے بھی آپ مجبور، بے بس اور تنگدست نہ رہے تھے۔ کیونکہ آپ کی غنا و دولت مندی پر نصِ قرآنی شاہدِ عادل ہے :-

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنٰی
(الضحیٰ ۸۱)

اور اس نے آپ کو (ابتداری میں) ضرورمند
پایا، پس اس نے آپ کو غنی اور
مالدار کر دیا۔

قرآن جس کی غنا اور دولت مندی کی شہادت دے۔ اس ہستی کے گھر میں تین تین ماہ تک آگ کا نہ جلنا ”نمونۂ کمال کا نقطہ آخری“ نہیں تو اور کیا ہے؟ اس حقیقت کی عملی تائید حضور علیہ السلام کے اس معاشرتی طرزِ عمل سے ہوتی ہے جس کا تذکرہ احادیث میں کثرت کے ساتھ ملتا ہے۔

حیاتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرتی پہلو اور نمونہ کمال

معاشرتی زندگی میں حضور علیہ السلام کا طرزِ عمل نفع بخشی، فیض رسانی اور ایثار و انفاق کا اس قدر نمونہ کمال تھا کہ آپ نے معاشرے سے فقر و فاقہ اور معاشی تعطل رفع کرنے کے لیے اپنی ساری کی ساری دولت لٹا دی تھی۔ اس حقیقت کا اندازہ

حضور علیہ السلام کے اس ارشادِ گرامی سے ہوتا ہے جسے حضرت ابو ہریرہؓ نے روایت کیا :-

۱۔ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أَحَدٍ
ذَهَبًا لَسَرَفْتُ أَنْ لَا يَبْقَى عَلَيَّ
ثَلَاثَ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ
شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ أَزْصِدُهُ
لِدَيْنٍ (صحیح بخاری)

آپؐ نے فرمایا اگر میرے پاس اُحد کے
پہاڑ کے برابر سونا ہو تو مجھے اس بات
میں دلی مسرت ہوگی کہ تین راتیں گزرنے
سے پہلے اس میں سے کچھ نہ بچے سوائے
اس کے کہ جس سے میں قرض ادا کر سکوں

یہ تھا حضور علیہ السلام کا وہ اُصولِ زندگی جس نے آپؐ کے طرزِ عمل کو ابدِ آباد
تک ”نورِ کمال“ بنا دیا۔

قرآنِ حکیم نے اہل ایمان کو دوسروں کے لیے ایثار و انفاق پر آمادہ کرنے کی
خاطر یہ حکم دیا تھا :-

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ
قُلِ الْعَفْوَ
(البقرة، ۲۱۹)

آپؐ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں۔ فرما
”بکھیر“۔ جو کچھ تمہاری ضرورتوں سے زائد
ہو دوسروں کے لیے خرچ کر دو۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمِ الہی کی جو تفصیلی صورت صحابہ سے
بیان فرمائی وہ درج ذیل ہے۔ ابو سعید خدریؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر
کے دوران حضور علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا :-

”مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ ظَهَرَ
فَلْيُعِدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهَرَ لَهُ
وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ زَادَ
تَمَّ مِنْ سَعْيِهِ فَاسْأَلْهُ
زَادَ كَيْفَ أَهْوَاهُ اسْأَلْهُ
جَسَّ اسْأَلْهُ فَاسْأَلْهُ
فَرَدَّ سَعْيَهُ زَادَ كَيْفَ أَهْوَاهُ اسْأَلْهُ

تم میں سے جس کے پاس ضرورت سے
زائد کپڑا ہو وہ اس شخص کو لوٹا دے
جسے اس کی ضرورت ہے اور جس کے پاس
ضرورت سے زائد کھانا ہو وہ اس شخص کو لوٹا دے جسے

اس کی ضرورت ہے۔ حضرت

ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں (حتیٰ کہ

ہم نے یہ سمجھا کہ زائد از ضرورت کسی

چیز میں بھی ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔

فلیعد بہ علیٰ من لا زاد لہ“

حتیٰ ظننا انہ لاحق لاحد

مذا فی الفضل (ابوداؤد)

فلیعد بہ کے حکم کا فلسفہ

اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے نمونہ عمل کی بنیاد فراہم کر دی۔

جس کے ذریعے صحیح اسلامی معاشرت کی نہ صرف تشکیل بلکہ تکمیل کی ضمانت میسر آ سکتی

ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ حکم ایسی حالت میں دیا گیا تھا۔ جب معاشی تفریق طبقاتی

تفاوت کا باعث ہو سکتی تھی۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس ضرورت سے زائد بچ

رہتا تھا اور کچھ لوگ ایسے تھے جو ان بنیادی ضرورتوں سے محروم تھے۔ یہ امتیاز

معیشت اگر اسلام کے لیے قابل قبول ہوتا اور اس کے باقی رہتے ہوئے اسلامی اقدار

کا پتہ ناممکن ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا وجوبی اور صریح حکم کبھی بھی صادر

نہ فرماتے۔ پھر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ قابل غور

ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا :-

فلیعد بہ علیٰ من لا

ظہر لہ — فلیعد بہ

علیٰ من لا زاد لہ

(ابوداؤد)

ضرورت سے زائد کپڑا اس شخص کو

لوٹا دو جس کے پاس ضرورت کے مطابق

نہیں ہے۔ اور ضرورت سے زائد

کھانا اس شخص کو لوٹا دو جس کے پاس

ضرورت کے مطابق نہیں ہے۔

یہاں دونوں مرتبہ حضور علیہ السلام نے ”لوٹا دینے“ کا حکم صادر فرمایا

ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ”ضرورت مند کو دے دو“ اگر الفاظ پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا

ہے کہ ”لوٹا یا تو اسی چیز کو جاتا ہے جو پہلے آئی بھی اسی سمت سے ہو“ اگر کوئی چیز

اس سمت سے پہلے۔ آئی ہو تو پھر ”ویٹے“ کا لفظ استعمال کرتے ہیں ”لوٹانے“ کا نہیں۔ حضور علیہ السلام کا یہ لفظ منتخب فرمایا خالی از حکمت نہ تھا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دراصل صابہ کرام کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ جب معاشرے میں معاشی تفاوت کا عالم یہ ہو کہ بعض کے پاس ضرورتوں سے بہت زیادہ ہوا اور بعض کو ضرورتیں بھی میسر نہ ہوں تو اہل ثروت کو یہ جان لینا چاہیے کہ جو کچھ ان کے پاس ان کی ضرورتوں سے زائد ہے وہ یقیناً کسی نہ کسی کا حق چھین کر آیا ہے۔ خواہ حق تلفی کا یہ عمل بالواسطہ ہو یا بلاواسطہ، لیکن اتنی بات اٹل ہے کہ وہ کسی ضرورتمند کا حق تھا جو کسی نہ کسی صورت میں اہل دولت کے پاس ان کی ضرورتوں سے زائد بچا پڑا ہے۔ اگر ہر شخص کو اس کا حق مل جاتا تو کسی کے پاس اس قدر زائد نہ بچتا۔ اس لیے حکم فرمایا گیا۔ ”فلیعده بئہ“۔ یہ لوٹا دو اس شخص کو جس کا حق ہے اور چھین کر تمہارے پاس آن پہنچا ہے۔“

قرآن مجید اس تصور کو یوں واضح کرتا ہے :-

وَفِيْ اَمْوَالِہِمْ حَقٌّ مَّا
مَعْلُوْمٌ لِّلّٰسَآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ
اور ان دولت مندوں کے اموال
میں سائلین و محرومین کا حق بھی شامل
ہے۔ (المعارج، ۲۲)

اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے کہ کسی کا حق ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ اسے ادا کیا جائے۔ اگر وہ ادا نہ ہو تو صریح ظلم ہوگا اور جس دولت میں ظلم اور حق تلفی کی آمیزش ہوگی وہ جائز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے قرآن مجید نے گردشِ دولت کا ایسا منصفانہ نظام قائم کرنے کی تلقین کی ہے جس میں کسی قسم کے ظلم و استحصال اور حق تلفی کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔

ارشاد ہوتا ہے :-

كَئَلَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ
الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

(الحشر، ۷)

یہ مال و دولت تم میں سے صرف امرار
کے ہاتھوں میں ہی گردش نہ کرتی ہے۔

چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور علیہ السلام کے اس ارشاد کا کیا خوب مطلب سمجھا۔
”کہ جب تک معاشی تفاوت کی یہ صورت حال قائم رہے گی۔ زائد از ضرورت ایک
دانے میں بھی ہمارا کوئی حق نہیں ہوگا۔“

۳۔ ایک اور مقام پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْدَلَ
الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ وَإِلَّا
تَمْسُكُهُ شَرٌّ لَكَ وَلَا تَلَامُ
عَلَى كِفَافٍ وَأَبْدَاءُ بَيْنَ
تَعُولُ

(رواہ ابو امامہ، صحیح مسلم،

جامع ترمذی)

اے بنی آدم اگر تو اپنی ضرورت سے
بچا ہوا مستحقین پر خرچ کر دے تو یہ تیرے
لیے بہتر ہے اور اگر تو اسے بچا کر رکھے
تو یہ تیرے لیے نقصان دہ ہے۔ اپنی
ضرورت کے لیے بچا کر رکھنے پر کوئی
ملامت نہیں اور تو انفاق و احسان
ان لوگوں سے شروع کر جن کی ذمہ داری
تجھ پر عائد ہوتی ہے۔

۴۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ
نے فرمایا :-

بنی آدم کے لیے سوائے تین چیزوں
کے اور کوئی حق نہیں، ایک گھر جس
میں رو سکے اور کپڑا جس سے اس کا
ستر چھپ جائے اور ایک وقت کا

لیس لابن آدم حق فی
سوی هذه الخصال بیت
یسکنه و ثوب یواری
عودته و جلف الخبز

والہاء (جامع ترمذی) کھانا اوپانی۔

اس حدیث کے ذریعے حضور علیہ السلام نے معاشی تفاوت اور ناہمواری کی حالت میں کم از کم ضروریات زندگی بیان فرمادی ہیں۔ جس کا مدعا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ تینوں چیزیں حاصل ہوں اور اسی معاشرے کے بعض دیگر افراد ان سے بھی محروم ہوں تو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان سے زائد اپنے پاس رکھے، زائد رکھنے کا حق تب ملے گا۔ جب یہ تینوں چیزیں ہر ایک کو جائز اور باعزت طریقے سے میسر آجائیں، ورنہ دینِ مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں ایسا تفاوت گوارا نہیں کر سکتا کہ کچھ لوگ ان ضرورتوں سے محروم ہوں اور اگر ان کو حاصل کریں تو ناجائز ذرائع سے، بے ضمیری اور بے عزتی کے طریق پر، اپنی دیانت، شرافت اور عصمت فروخت کر کے، یعنی کچھ تو اپنی مسلمانی اور دینداری کے عوض زندگی خریدیں اور کچھ لوگ نہ صرف ضروریات سے زائد بلکہ تحسینات اور تعیشات حیات سے بھی زائد کے مالک ہوں۔ یہ تفریق اسلامی معاشرے کا شیوہ نہیں بلکہ اسوۂ مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھلی بغاوت اور تعلیمات اسلام کے خلاف زبردست چیلنج ہے۔

۵۔ جو نمونہ کمالِ تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمِ انسانیت کے سامنے پیش فرمایا۔ اس کا معیار یہ تھا کہ ”اگر کوئی شخص صبح اس حال میں کرے کہ اس کے پیٹ میں ضرورت کی غذا ہو اور وہ اس کے ہوتے ہوئے دن کا کھانا سنبھال کر رکھے تو وہ یہ سمجھے کہ اس نے دنیا جمع کر رکھی ہے۔“ حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔
فَكَانَ مَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا (جامع ترمذی)

۶۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا :-
لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْتَبِعُ وَهُوَ شَخْصٌ اِيْمَانٍ دَارٍ نَهَيْسُ هُوَ سَكَنُا هَوَات

وجارہ جائع
کو پیٹ بھر کر سو جائے در آنحالیکہ اس کا
پڑوسی بھوکا ہو۔ (بخاری)

۷۔ حضور علیہ السلام کے پیش کردہ نمونہ کمال کی عمل جھلک حضرت ابوہریرہؓ سے مروی اس حدیث سے ملتی ہے اور اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی فقر و فاقہ میں کیوں بسر ہوتی تھی۔ وہ فرماتے ہیں:-

فلما فتح الله عليه الفتوح
قام فقال انا اولى بالمومنين
من انفسهم فمن توفى
من المؤمنين فترك ديناً
فعلى قضاؤه و من ترك هالاً
فهو لودثته
جب فتوحات کے ذریعے حضور علیہ السلام
کے وسائل کشادہ ہو گئے تو آپ نے کھڑے
ہو کر فرمایا کہ میں مومنوں کی جانوں سے بھی
زیادہ قریب ہوں پس اہل ایمان میں
جو شخص بھی قرض چھوڑ کر مرے گا تو وہ
میں ادا کروں گا اور اگر مال چھوڑ کر مرے
گا تو اس کے مالک اس کے ورثہ میں سے

جوں جوں حضور علیہ السلام کے ذرائع و وسائل میں وسعت پیدا ہوتی گئی۔ آپ کی
نفع بخشی اور احسان و اتفاق کی روش میں اور اضافہ ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ آپ نے
کفالت عامہ کا ذمہ اٹھالیا۔ جو شخص ہر ایک کا بوجھ اٹھانے لگے اسے اپنے لیے سوائے
فقر و فاقہ کے اور کچھ بھی پسند نہیں آ سکتا۔ گویا اس ارشاد کے ذریعے حضور علیہ السلام
اس امر کا اعلان فرما رہے تھے کہ ”لوگ اپنے سکھ آپس میں بانٹیں مگر ان کچھ دکھوں
کی ذمہ داری میں اٹھالوں گا۔“

۸۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل اس واقعہ سے مزید واضح ہو جائیگا جس کو
امام ترمذی نے روایت کیا ہے:-

أتى اليه تسعون الف درهم
حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں

فوضعت علی حصیر فہا ردّ
سائلًا حتی فرغ منها، فجاءہ
رجلٌ فسأله فقال لیس
عندی شیئٌ ولكن ابتع
علی فاذا جاءنا شیئٌ قضیناہ
(ترمذی)

نوے ہزار (۹۰,۰۰۰) درہم کا ہدیہ پیش
کیا گیا۔ جنہیں چٹائی پر رکھ دیا گیا۔ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سائل کو خالی نہ
موڑا۔ یہاں تک کہ ساری رقم ختم ہو گئی
اس کے بعد ایک شخص نے اپنی ضرورت
بیان کی۔ حضورؐ نے فرمایا۔ اب میرے پاس
پیسے باقی نہیں بچے لیکن تو میرے نام پر
جو بھی چاہے ادھار خرید لے۔ جب ہمارے
پاس پیسے آئیں گے۔ ہم ادا کر دیں گے۔

حضور علیہ السلام کا یہ عمل کس قدر واضح اور فیصلہ کن ہے۔ جو ہستی ضرورت مندوں
کی حاجات ادھار کے ذریعے پورا کرتی ہے وہ مال و دولت میں سے ایک پائی تک اپنے
پاس رکھنے کی روادار کب ہو سکتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے جو دستِ سخا کا یہی عالم دیکھ
کہ حضرت جابرؓ روایت کرتے ہیں :-

مَا سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ
لَا
(متفق علیہ)

آپؐ سے جب بھی کوئی چیز مانگی گئی۔
حضور علیہ السلام کی زبانِ اقدس پر کبھی
بھی ”نہیں“ کا لفظ نہ آیا۔

۹۔ حضرت عائشہؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایشار و احسان کا معمول بیان کرتے
ہوئے یہاں تک روایت کیا ہے کہ ”ایک مرتبہ چھ یا سات دینار ہمارے گھر میں بچ
گئے۔ جب کہ باقی سب کچھ راہِ خدا میں انفاق کر دیا گیا تھا۔ یہ واقعہ حضور علیہ السلام
کے ایامِ مرضِ الموت کا ہے۔ آپؐ ساری رات بے چین رہے۔ کروٹیں بدل بدل کر
رات گزار دی۔ صبح میں نے بچپنی کا سبب پوچھا تو حضورؐ نے فرمایا۔ وہ دینار ابھی

گھریں ہی ہیں۔ کسی ضرورت مند کو کیوں نہیں دیئے گئے۔

فَقَالَ مَا ظَنُّ نَبِيِّ اللَّهِ لَوْ
لَقِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهَذِهِ
عِنْدَهُ (مندام احمد) ہوتا۔

اسی تصور نے حضور علیہ السلام کو رات بھر پریشان رکھا اور نیند تک نہ آئے
دی۔ گویا اسوہ مصطفویٰ یہ تھا کہ ۶، ۷ دینار بھی گھریں چھوڑ کر وصالِ الہی کے
تصور سے پریشان تھے اور حجاب محسوس فرما رہے تھے۔

۱۰۔ اصحاب سیر و حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی خدمت
میں سونے کی ڈلی بطور نذرانہ پیش کی گئی۔ آپ نے حضرت بلالؓ کو حکم دے کر
اسے ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دیا۔ اتنے میں رات ڈھل گئی۔ مزید کوئی حاجتمند
نہ آیا اور ڈلی کا کچھ ٹکڑا گھریں باقی رہ گیا۔ آپ نے حضرت بلالؓ سے فرمایا کہ ہمارے
گھر اطلاع کر دو۔ جب تک سونے کا ٹکڑا گھریں پڑا ہے اور راہِ خدا میں خرچ
نہیں ہو جاتا میں رات مسجد میں ہی بسر کر دوں گا گھر نہیں لوٹوں گا۔

معاشرتی زندگی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ طرزِ عمل تھا جسے بطور
”نمونہ کمال“ دنیائے انسانیت کے سامنے پیش کیا گیا۔ گویا حصولِ نصبِ العین
کی جدوجہد جس کا طریقہ کار اور عملی اساس ”احسان اور اتفاق“ کا عمل ہے۔ اس کا
نمونہ کمال ذاتِ مصطفویٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس طرح پیش کر دیا گیا ہے اگر
آج بھی ہمیں رضائے الہی کے نصبِ العین کے حصول کی سچی طلب ہے تو اس کا دروازہ
اس نمونہ کمال کی پیروی پر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اپنے
شب و روز کا جائزہ لیں اور اس امر کا فیصلہ خود کریں کہ ہمیں دولت و آسائش زیادہ
عزیز ہے یا خدا کی رضا و محبت۔ فاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْبَصَارِ

باب سہم

انسانی جدِ جہد کا معیارِ عمل

حصولِ نصبِ العین کی جدوجہد کا معیارِ عمل

اس امر کے طے پا جانے کے بعد کہ حصولِ نصبِ العین کی جدوجہد کا نمونہ کمال اُسوۂ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ جو مذکورۃ بالا نمونہ حیاتِ امام المرسلین خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اُسوۂ و سنت سے ثابت ہے۔ اس کے مطابق ایک عام آدمی کیونکر زندگی بسر کر سکتا ہے؟ اس لیے عملی ایشیا و احسان کی وہ حدِ کمال جو اُسوۂ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی ہے ایک آئیڈیل (IDEAL) کے طور پر تو سامنے رکھی جاسکتی ہے اسے زندگی میں بالفعل اپنایا نہیں جاسکتا۔ یہ مغالطہ و سادسِ شیطانی میں سے ایک و سوسہ ہے جو اس لیے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ اس خیال سے انسان اپنی عملی زندگی کو حیاتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ کے مطابق ڈھال نہ سکے اور یہ تصور کہ ہم گنہگار لوگ اس حدِ کمال کو کس طرح چھو سکتے ہیں؟ دراصل مزعومہ مفادِ اُور مادی منافع کے بچاؤ کی ایک تدبیر ہے۔

اگر ہم سنتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پہلو اور اُسوۂ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کی نسبت یہی رائے قائم کرنا شروع کر دیں تو حقیقت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذاتِ کُسی کے لیے بھی واجب الاتباع اور لائقِ تقلید قرار نہیں پاسکتی اندریں صورتِ بعثتِ نبویؐ کے مقصد اور غرض و غایت کی بت بھی بے سود

آرزو کے سوا کچھ باقی نہیں رہتی۔ جب انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں مبعوث ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ ہدایتِ ایزدی کے مطابق انسانیت کے لیے قابلِ عمل نمونہٴ حیات بنائیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کا مہیا کردہ ”عملی نمونہٴ کمال“ انسانوں کے لیے کچھ حق، پیروی کے قابل نہ ہو۔

● انبیاء علیہم السلام کو خود نسلِ انسانی میں سے مبعوث کرنے کا مقصد اور غرض الہی بھی یہی تھا کہ لوگ بعد ازاں ان کی سنت پر عمل پیرا نہ ہو سکنے کا بہانہ تراش سکیں۔ قرآن حکیم میں بعثتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مذکور ہے:-

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ
أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
(آل عمران: ۱۶۴)

بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر
بڑا احسان فرمایا کہ ان کے اندر خود انہی
میں سے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو
مبعوث کیا جو انہیں اس کی آیات پڑھ
کر سنا رہے اور ان کے قلب و باطن
کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت
کی تعلیم دیتا ہے۔

گویا دیگر انعامات کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسلِ انسانی میں سے
مبعوث ہونا بذاتِ خود اہل ایمان پر بہت بڑا احسان ہے۔ کیونکہ اس طرح حضور
کا اُسوۂ مبارک انسانی و شخصی صورت میں ہونے کی وجہ سے تمام عالمِ انسانیت کے
لیے قابلِ عمل نمونہٴ تقلید قرار پایا۔ اگر نمونہٴ حیاتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم غیر انسانی
صورت میں یعنی مافوق البشر حالت میں عطا کیا جاتا تو اس کی نسبت ناممکن العمل ہوئے
کا اعتراض بجا ہوتا۔ جب ذاتِ حق نے اس نورِ کامل کو دنیائے آب و گل میں مجسم بشری
صورت میں بھیجا ہے اور آپ نے ترسیلِ (۶۳) برس کی زندگی بھی بھر پور بشری

زندگی بسر کی ہے اور اس کی جملہ شرائط اور تقاضے بھی بہتمام و کمال پورے کیے ہیں۔ جن پر احادیث و سیر کی ہزاروں کتب شاہد عادل ہیں۔ تو اب کسی کا ایسا اعتراض سوائے شیطانی بہکاوے اور نفسانی تمرد کے اور کیا معنی رکھتا ہے؟ حضور علیہ السلام کی سیرت کا نمونہ کمال اگر قابل عمل نہ ہوتا تو قرآن اسے اہل ایمان اور عالم انسانیت کے لیے ”اُسوۂ حسنہ“ قرار نہ دیتا۔

حیات صحابہؓ — اتباع نمونہ کمال کی عملی دلیل

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے ”اُسوہ و عمل“ کو انسانیت کے لیے بطور نمونہ کمال پیش فرمایا۔ بلکہ اپنے فیضان رسالت سے صحابہ کرام کی ایک ایسی جماعت بھی تشکیل فرمائی۔ جن کی زندگیاں اُسوۂ نبویؐ کی عملی اتباع و تقلید کی آئینہ ناز تھیں۔ یہ صحابہ ابتداءً عرب معاشرے کے عام افراد ہی تھے۔ جن میں سے اکثر کفر و شرک کے علاوہ دیگر معاشرتی فراہیوں میں بھی ملوث تھے۔ لیکن انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نتیجے میں ان کی زندگیاں حضور کے پیش کردہ نمونہ کمال کے مطابق اس طرح ڈھلیں کہ وہ بھی اُسوۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی شہادت قرار پا گئیں۔

ان صحابہ کی زندگیوں کا بدل جانا اس بات کی بین دلیل تھی کہ جو ”نمونہ عمل“ پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اُسوہ کے ذریعے پیش فرما رہے تھے وہ انسانی فطرت کے منافی یا انسانی طبع کے لیے ناقابل قبول نہ تھا۔ بلکہ وہ دور جاہلیت کے ان پروردہ افراد کے لیے بھی ممکن العمل تھا جو اسے اپنا کر انسانی شرف و کمال اور عظمت و سطوت کے علمبردار بن گئے۔ اسی لیے ان کا اُسوۂ حیات باقی لوگوں کے لیے ”معیار عمل“ قرار پا گیا۔ قرآن مجید ان کی سابقہ حالت کا ذکر کرتے ہوئے یوں گویا ہوتا ہے:-

وَإِذْ كُنْتُمْ أَجْدَاةً فَالِقَاتِ الْوَعَارِ أَعْدَاءُ
اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے (جانی)

بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبِرْ
بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْ
عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ
فَأَنْقَذَكَ مِّنْهَا

(آل عمران: ۱۰۳)

دشمن تھے۔ پس اس نے تمہارے دلوں
میں باہمی اُلفت پیدا کر دی اور تم اس
کی نعمت کے باعث بھائی بھائی بن گئے
تم (اپنی سابقہ حالت میں) آگ کے گڑھے
کے کنارے کھڑے تھے۔ چنانچہ اللہ نے
تم کو اس سے بچا لیا۔

صحابہ کرام کی زندگیوں میں یہ انقلاب کس طرح پیدا ہوا؟ اس کی وجہ بھی وہ نمونہ
کمال ہی تھا جو اُسوۂ نبویؐ کی صورت میں ان کے سامنے موجود تھا۔ جس نے ان کے
قلب و باطن کو گرمادیا۔ ان کے فکر و عمل کے پیمانوں کو بدل دیا، ان کی وفاداریوں کا رخ
بدل دیا، ان کے نزدیک حیاتِ انسانی کے نفع و نقصان کا تصور بدل دیا۔ اچھائی اور
برائی، دوستی و دشمنی اور شرافت و رذالت کے معیار تک بدل دیئے۔ الغرض ان
کی پوری زندگی نجی مسائل سے لے کر عالمی سیاست تک ایک ہمہ گیر انقلاب سے آشنا
ہو گئی۔ اس کا اشارہ قرآن مجید میں اس طرح ملتا ہے:-

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ
مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ
رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ
رُكْعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ
فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا
سِيمًا هُمْ فِي وُجُوهِهِمْ
مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ
مَثَلُهُمْ فِي التَّوَدَّاعِ وَمَثَلُهُمْ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں
اور جو لوگ ان کی معیت سے فیضیاب
ہوئے ہیں۔ وہ کفار پر سخت ہیں اور
آپس میں نہایت رحیم و شفیق، آپ
انہیں (بہم وقت) رکوع کرتے، سجدوں
میں گرتے (اور) اللہ تعالیٰ کا فضل و
رضا چاہتے ہوئے دیکھیں گے۔ ان
کی پہچان ان کے چہروں میں سجدوں کے

فِي الْأَنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ
شَطَائِهِ فَأَذْرَهٗ فَاسْتَعْلَفَ
فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوْقِهِ يُعْجِبُ
الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ
أَجْرًا عَظِيمًا

(الفتح : ۲۹)

نشان سے عیاں ہے۔ ان کی یہ صفت
تورات اور انجیل میں اس طرح مذکور ہے
جیسے ایک کھیتی کہ جس نے اپنا خوشہ نکالا
پھر اسے طاقتور کیا، پھر وہ دبیز ہوئی،
پھر اپنی ساق پر سیدھی کھڑی ہو گئی،
(جب وہ بلند اور مضبوط ہو کر اس حالت تک
پہنچتی ہے تو ان) کسانوں کو (جھٹوں نے

اسے محنت کر کے لگایا اور اس حال تک

پہنچایا ہو) بہت بھلی لگتی ہے (یہی حال حضور کے صحابہ کا ہے جو آپ کے فیضانِ معیت
اور انوارِ نبوت کے اثر سے تربیت پا کر پروان چڑھے ہیں اور کردار کی بلندی و
مضبوطی کے لحاظ سے اس مقام تک پہنچے ہیں کہ حضور ان کی صورت میں اپنی محنت کا
ثمر دیکھ کر اس طرح مسرور ہوتے ہیں، کہ ان سے کفار کے دل جلتے ہیں۔ ان میں جو
اچھے اعمال والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے مغفرت اور اجرِ عظیم کا وعدہ کیا ہے
اس آیت میں صراحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے کہ صحابہ کرام کا اسوہ و سیرت
جس کے چند پہلو قرآن نے یہاں گنوائے بھی ہیں۔ براہِ راست فیضانِ رسالت کا
پرتو ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ مبارکہ کے اثر سے جس کی
حیثیت ”نمونہ کمال“ کی ہے۔ انسانوں میں ”عمل کا جو معیار“ پیدا ہو سکتا تھا۔ وہ
صحابہ کرام کی سیرت و کردار کی صورت میں پیدا ہو چکا۔ اسی لیے تو ان کے احوال و
اطوار اور شعارِ حیات کو دیکھ کر حضور علیہ السلام اس طرح مسرور ہوتے ہیں اور فخر
محسوس کرتے ہیں جیسے پکی ہوئی کھیتی کی صورت میں کسان اپنی محنت کا نتیجہ دیکھ کر
خوش ہوتا ہے۔ صحابہ کی زندگیاں کھیتی کی مانند تھیں۔ جن میں رسول اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم نے نئی سیرت و کردار کا بیج بویا، پھر کسانوں کی طرح اس کھیتی کی آبیاری کی۔ اور اس کی فصل کو جوان کر دیا۔ اب ان صحابہ کے اُسوہ و سیرت کی پکی ہوئی فصل آخر حضور علیہ السلام کے لیے باعثِ فخر و مسرت کیوں نہ ہو؟ یہ اس نمونہ کمال کی تاثیر کا عالم ہے کہ حضور اپنے مہیا کردہ نمونہ کمال کے اثر سے انسانی عمل کی صورت میں جو ثمرہ و نتیجہ دیکھنا چاہتے تھے وہ باری تعالیٰ نے انھیں "اُسوہ صحابہ" کے رُوپ میں دکھا دیا۔ بنا بریں اُسوہ صحابہ کو حصولِ نصب العین کی جدوجہد کا معیارِ عمل قرار دیا گیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنی بلکہ ان کی سیرت و سنت اور راہِ عمل کی پیروی کو بھی واجب قرار دیا۔ جیسا کہ متعدد احادیث سے ثابت ہے۔

اُسوہ صحابہ — حصولِ کمال کا معیارِ عمل

(قرآن کی روشنی میں)

گذشتہ صفحات پر ہم نے حصولِ نصب العین کے طریقِ کار اور اس کی عملی اساس کا ذکر کرتے ہوئے "فعلِ احسان" اور "انفاق فی المال" پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ اس کے بعد ہم اس موضوع کے تحت اُسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے "نمونہ کمال" کو بھی واضح کر چکے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اُسوہ صحابہ کا وہ کونسا پہلو ہے جو نصب العین کی جدوجہد میں "معیارِ عمل" کا درجہ رکھتا ہے اور جس کی پیروی سے انسان مطلوبہ کمال کو پاسکتا ہے تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ وہ نمونہ حیات پیغمبرانہ زندگی کے علاوہ بھی کسی اور میں ممکن ہے یا نہیں۔

● قرآن مجید نے سورۃ الفتح کی آیت ۲۹ میں اُسوہ صحابہؓ کے جن نمایاں پہلوؤں کو بیان کیا ہے وہ درج ذیل ہیں :-

۱۔ معیتِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری

باطنی معیت و مصاحبت سے اکتسابِ فیض)

۲۔ شدت علی الکفار (دُشمنانِ اسلام کے خلاف بغیض و غضب)

۳۔ تراحم بین المؤمنین (باہمی محبت و مودّت اور ایثار و احسان)

۴۔ کثرتِ رکوع و سجود (شب بیداری اور عبادت گزاری)

۵۔ ابتغایِ رضوانِ الہی (ہر عملِ زندگی کا محرکِ رضا کے الہی کا حصول)

”معیّتِ نبوی“ وہ سرچشمہ فیضان ہے جس سے اُسوۂ صحابہؓ کی تشکیل ہوئی۔

”شدّت علی الکفار“ درحقیقت صحابہ کے باہمی احسان و مودّت کے نتیجے میں اس عزم کا اظہار ہے کہ جو کوئی اسلام یا کسی مسلمان سے عداوت و مخالفت رکھے گا۔ یہ جماعتِ صحابہ اس کے خلاف بغیض و غضب بن جائے گی۔ یہ خاصیت ”البغض فی اللہ“ کی ہے جو ”الحب فی اللہ“ کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی۔ اگر اللہ کے نام پر مسلمانوں سے محبت و دلسوزی نہ ہو تو کافروں سے دشمنی اور عداوت کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ اس لیے شدّت علی الکفار دراصل ”تراحم بین المؤمنین“ کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح رکوع و سجود ”یعنی عبادت گزاری“ رضا کے الہی کی تلاش و جستجو، بارگاہِ ایزدی میں نیاز مندانہ تعلق کا اظہار اور حق بندگی کی ادائیگی ہے اور جیسے کہ پہلے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے کہ خالقِ خدا سے ہمدردی، بھی خواہی، دلسوزی اور نفع بخشی کا طرزِ عمل نہ ہو تو ذاتِ حق کو نہ عبادات قبول ہیں نہ اس کی رضا نصیب ہوتی ہے۔

اس لیے صحابہ کرام کے جملہ خصائصِ حیات کا خلاصہ اور نچوڑ ان کا وہ طرزِ عمل ہے

جو ”باہمی تراحم و تعاطف اور ایثار و احسان بے عبارت ہے۔ جسے قرآن ”رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ“ کے الفاظ سے تعبیر کر رہا ہے اور یہی ”حصولِ کمال کا معیارِ عمل“ ہے۔

● قرآن مجید میں اس اُسوۂ صحابہ کا ذکر اس انداز میں کیا گیا ہے :-

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ

اور جنہوں نے ہجرتِ مدینہ سے پہلے ہی

مَنْ قَبْلَهُمْ يُحِبُّونَ مَنْ
هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ
فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً
مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ
عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ
بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ
يُوَقِّ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ

(الحشر، ۹)

اس شہر (مدینہ) اور ایمان کو اپنا گھر بنا
لیا اور ان لوگوں کو محبوب رکھتے ہیں
جو ہجرت کر کے ان کی طرف گئے (اور
انہوں نے ان کی کفالت کا ذمہ اٹھایا)
اور جو اموال غنیمت (بعد میں) ان کو
دیئے گئے۔ ان کی اپنے دلوں میں کوئی
طلب اور حاجت نہیں رکھتے، بلکہ اپنے
دوسرے مسلمان بھائیوں کو اپنی جانوں پر
ترجیح دیتے ہوئے ان کے حق میں ایثار
کرتے ہیں درآنحالیکہ وہ خود بھی معاشی
تنگی میں ہوں، پس جو اپنے نفس کے حرص و لالچ سے بچا لیے گئے۔ (یعنی بیکرا ایثار و
احسان بن گئے) وہی کامیاب و کامران ہوں گے۔

اس آیت کریمہ نے اسوۂ صحابہؓ کے اس نمایاں پہلو کی واضح نشاندہی کر دی ہے
جس کے باعث ان کا عمل عالم انسانیت کے لیے بالعموم اور اہل اسلام کے لیے بالخصوص
”معیاری عمل“ قرار پایا اور جس نے انہیں جہد حیات میں کامیابی و کامرانی کی ضمانت عطا
کی۔ آیت متذکرہ سے اسوۂ صحابہ کے درج ذیل خصائص منظر عام پر آتے ہیں :-

۱۔ صحابہ کرام نے ”ایمان“ کو اپنا ٹھکانا اور مستقر سمجھ رکھا تھا۔

۲۔ دین حق کی خاطر قربانی دینے والوں (یعنی مہاجرین) کی کفالت انہیں ہر شے
سے زیادہ عزیز تھی۔

۳۔ ان کے دلوں میں مالی منافع، مادی مفادات اور سرمایہ و دولت کی کوئی طلب اور
آرزو نہ تھی بلکہ طلب دنیا سے ان کے دل بے نیاز تھے۔

۴۔ وہ تنگدستی کی حالت میں بھی دوسروں کے لیے ایثار و احسان کے پیکر تھے۔

۵۔ ان کی کامیابی اور کامرانی کا راز یہ تھا کہ وہ دوسروں کو اپنی جان و مال پر ترجیح دیتے تھے اور کسی حال میں بھی ان کے دل و دماغ میں کوئی بخل یا حرص و لالچ نہ آتا تھا۔ اس "معیارِ عمل" کا صلہ قرآن نے "فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" (پس وہی کامیاب و کامران ہوں گے) کے اعلان کی صورت میں بیان کیا۔ جب انسان دوسروں کے لیے سراپا ایثار بن جاتا ہے تو اس کے راستے کی رکاوٹوں اور مشکلات کا دور کرنا باری تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ یہی مفہوم اس حدیث مبارکہ سے بھی مستفاد ہے:-

مَنْ كَانَ لِلّٰهِ كَانَ لِلّٰهِ
 لَهٗ (المحدث) اللہ اس کے لیے ہو گیا۔
 جو کوئی اللہ کے لیے وقف ہو گیا ،

مذکورہ بالا حصّہ انصارِ مدینہ کے بیان کیے گئے ہیں۔ جن کا عملی مظاہرہ انھوں نے حکمِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر "مواخاتِ مدینہ" کی صورت میں کیا۔ اس کی تفصیل بعد میں آئے گی (مختصر یہ کہ انصار صحابہ نے دینِ حق کی خاطر ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کو اپنی تجارتوں، زراعتوں اور جائیدادوں میں اس طرح شریک کر لیا کہ ملکیتیں تک انہی کو سونپ دیں اور جب مہاجرین نے زراعت میں اپنی ناتجربہ کاری کی بنا پر شریک ہونے سے معذرت کی تو انصار نے کہا: "کوئی بات نہیں محنتِ کھمیں گے اور منافع دونوں میں برابر تقسیم کرتے جائیں گے۔" یہ ایثار و احسان کا وہ طرزِ عمل تھا جس نے انہیں حصولِ نصبِ العین میں کامیابی سے سرفراز کر دیا۔

● اُسوۂ صحابہ کا خمیر جن تعلیماتِ الہیہ سے تیار ہوا تھا۔ ان کی رُوح یہ قرآنی حکم تھا جہان کے رگ و ریشے میں سرایت کر چکا تھا۔

کَلَّا لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ (جو مال و دولت تمہیں بصورتِ غنیمت

مِنْكُمْ ط وَمَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ ط إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ه لِّلْفُقَرَاءِ
الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا
مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَ
رِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ ط أُولَٰئِكَ
هُمُ الصَّادِقُونَ

(الحشر، ۸)

یادِیگر ذرائع سے میسر آیا ہے۔ اسے
اس طرح تقسیم کرو کہ وہ صرف تمہارے
مال داروں کے درمیان ہی گردش نہ
کرتا رہے اور جو کچھ تمہیں رسول عطا
فرمائیں وہ لے لو اور جس سے منع فرمائیں
باز رہو اور اللہ سے ڈرو، بیشک اللہ
کا عذاب سخت ہے۔ (وہ مال و دولت
زیادہ تر) ان ضرورتمند مہاجرین کے لیے
ہے جو دینِ حق کی خاطر اپنے گھروں اور
جائیدادوں سے محروم کر دیئے گئے۔ جن
کے پیشِ نظر محض اللہ کا فضل اور اس
کی رضا کا حصول ہے اور وہ (اپنے تمام تر

وسائل اور استعدادوں کے ذریعے) اللہ اور اس کے رسول (کے دین) کی مدد کرتے
رہتے ہیں۔ (پس) یہی لوگ حقیقت میں اہلِ صدق ہیں۔

اس آیت میں مہاجر صحابہ کے اسوۂ حیات کا بیان ہے اور انصار کے لیے
طرزِ عمل کی تعلیم، یا یوں سمجھئے کہ مجاہدینِ دینِ حق کے خصائص کا تذکرہ ہے اور اہل
ثروت مسلمانوں کے لیے حکمِ ایثار۔ مذکورہ بالا آیات صراحت کے ساتھ بار بار اسوۂ صحابہ
کے جس "معیاری عمل" کی نشاندہی کر رہی ہیں۔ وہ یہی ہے کہ وہ جاں نثارانِ دینِ متین
ہر حال میں اپنی ضرورتوں، حاجتوں اور منفعتوں پر دینِ حق کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے تھے
اور اس کی عملی صورت یہ تھی کہ وہ اپنے سرمایہ و دولت میں اپنے دیگر بھائیوں اور
بالخصوص مخلصینِ اسلام کو برابر کا شریک کرتے تھے اور گردشِ دولت کے ایسے نظام کو

جاری رکھتے تھے۔ جس سے دولت کسی ایک جگہ سمٹنے نہ پائے اور کچھ لوگ اس سے محروم نہ ہونے پائیں۔ کیونکہ اسلام کا فلسفہ یہ تھا کہ لوگ احکامِ الہی کی اطاعت میں نماز اور روزے کی پابندی بھی کر لیں گے۔ لیکن جس مقام پر آکر ان کے قدم ڈمکائیں گے وہ ”مالی ایثار و احسان“ کا مقام ہوگا۔ جہاں انسان یہ سمجھتا ہے کہ ”دولت کھائی تو میں نے ہے۔ اسے دوسروں پر خرچ کس لیے کروں، آخر اس میں دوسروں کا کیا حق ہے؟“ یہی سوچ اسے بخل اور حرص و لالچ میں مبتلا کر دے گی۔ جس سے اس کی عبادات اور زہد و ورع کے تمام معاملات غارت جائیں گے، کیونکہ جو عبادات انسان کے نفس کو ”مال کی محبت اور دنیا کی حرص“ سے پاک نہیں کر سکتی، وہ خدا کے ہاں مقبول نہیں۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایثار و احسان کا وہ نمونہ کمال اپنے غلاموں کے سامنے پیش کیا کہ اپنی ساری دولت دوسروں کے لیے لٹا کر اپنے اوپر فقر و فاقہ مسلط فرمالیا اور کہا ”الفقر فخری“ (یہ فقر جو دوسروں کا فقر مٹانے کے لیے طاری ہو، میرے لیے باعثِ فخر ہے)

قرآن مجید اس معیارِ عمل کا ذکر ایک اور مقام پر یوں کرتا ہے :-

<p>● یَوْفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّهُمْ أَنْطَعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا</p>	<p>وہ (صحابہ) اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں۔ جس کی شدت اور سختی بہت پھیلی ہوئی ہے اور اس کی محبت میں مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، پھر ان سے کہتے ہیں۔ ہم تمہیں محض رضا کے الٰہی کے لیے کھانا دے رہے ہیں۔ تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں چاہتے بلکہ ہمیں تو</p>
--	---

قَمَطَرِيًّا (الدہر: ۱۰، ۱۱) اپنے رب سے اس دن کا ڈر ہے جو بہت ترش اور نہایت سخت ہے) یعنی ایسا عمل تم پر کوئی احسان نہیں بلکہ اپنی آفرت کے سنوارنے کے لیے ضروری تقاضا ہے۔ ہم جس کی تکمیل میں مصروف ہیں ان آیات کا شانِ نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ حسنینؓ کریمینؓ بیمار ہو گئے تو حضرت علیؓ، حضرت فاطمہؓ اور ان کی کنیز فضہؓ نے ان کی صحت کے لیے تین روزوں کی نذر مانی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرمائی۔ اب ان کی وفا کا وقت آیا۔ تینوں نے روزے رکھے۔ حضرت علیؓ تین صاع جو لے آئے اور حضرت سیدہ عالمؓ نے ایک ایک صاع جو تینوں دن پکایا، لیکن جب افطار کا وقت آیا اور روٹیاں سامنے رکھی گئیں تو ایک روز مسکین، دوسرے دن یتیم اور تیسرے روز اسیر آگیا۔ ان حضرات نے تینوں دن سب روٹیاں ان سالوں کو دے دیں اور سب نے ہر روز اپنا روزہ پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا، روزے کی حالت میں تین دن کا فاقہ، یہ ایسا مثالی نمونہ ایثار و احسان تھا کہ قدرت نے اسے ”معیاری عمل“ کے طور پر قرآن میں قلمبند کر دیا۔

اہلبیت نبویؑ کے اس عمل میں مزید لطف کا پہلو یہ تھا کہ وہ اس ایثار پر کسی قسم کی شکر گزاری کے خواہشمند بھی نہ تھے بلکہ اسے اپنی آفرت سنوارنے کے لیے ضروری تقاضا قرار دیتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اتفاق و احسان اس جذبے سے کیا جائے وہی ”معیاری“ بھی ہے اور ”مقبول“ بھی، جس میں دوسرے کو احسان مند بنانا مقصود ہو وہ سراسر ریاکاری اور بارگاہِ ایزدی میں نامقبول ہے۔

● صحابہ کرامؓ کے اس نمونہ عمل نے جس معاشرت کی تکمیل کی وہ حدیثِ رسولؐ کے مطابق اس خوبی کی حامل تھی۔ جسے ابو موسیٰ اشعریؓ نے روایت کیا ہے :-

المسلم للمسلم كالبنیان مسلمان کا تعلق دوسرے مسلمان سے ایسا

يَشَدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

ہے جیسے ایک دیوار کے اجزاء جن میں سے ہر ایک دوسرے کو قوت پہنچاتا ہے

(متفق علیہ)

اور نعمان بن بشیرؓ حضور علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں :-

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ

مسلمانوں کی باہمی محبت اور رحمت و

وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ

مودت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ہی

كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا

جسم ہو جس میں ایک عضو کو تکلیف پہنچے

اشْتَكَى مِنْهُ عَضْوٌ تَدَاعَى

تو سارا جسم اس کے لیے بے خواب و

لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ

بے آرام ہو جاتا ہے۔

وَالْحَيِّ

آپؐ ہی سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا :-

الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ

مومنوں کی مثال ایک شخص کی طرح ہے

إِنْ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ

اگر اس کی آنکھ کو تکلیف ہو تو سارا جسم

وَإِنْ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى

بے آرام ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے سر

كُلُّهُ

کو تکلیف ہو تو بھی سارا جسم بے آرام ہو

جاتا ہے۔

(صحیح مسلم)

گویا ہر مسلمان اپنے معاشرے کے جسم میں آنکھ کی حیثیت رکھتا ہے۔ بقول شخصہ

مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ

کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ

صحابہ کرامؓ کا معیاری طرزِ عمل (حدیث کی روشنی میں)

اسوۂ صحابہؓ کے باب میں ”معیاری طرزِ عمل کے موضوع پر قرآنی شہادت کے

بعد اب ہم ان کی زندگی کے نمونہ عمل کا جائزہ احادیث کی روشنی میں لیتے ہیں۔ پہلے ہم خلفائے راشدین کے ذاتی نمونہ عمل کو بیان کریں گے تاکہ یہ حقیقت واضح ہو کہ گروہ صحابہ میں سب پر فضیلت لے جانے والوں کی فضیلت کا اصل راز کیا تھا؟ وہ احسان اور اتفاق و ایثار کے مقام پر کس حد تک فائز تھے؟ اور کیا ان کے معیارِ عمل سے اس امر کی تصدیق ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہیا کردہ نمونہ کمال دوسرے انسانوں کے لیے بھی قابلِ تقلید اور ممکن العمل ہے؟

اُسوۂ صدیقی اور معیارِ عمل

احادیثِ نبویؐ اور کتبِ تاریخ و سیر اس حقیقت کی تائید کرتی ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جس قدر ایثار و اتفاق کا عملی نمونہ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے پیش کیا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی۔

۱۔ حضرت عائشہؓ روایت کرتی ہیں:-

اِنَّ اَبَا بَكْرٍ يَوْمَ اسْلَمَ وَلَهُ اَرْبَعُونَ اَلْفَ دِينَارٍ فَاَنْفَقَهَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ابنِ عساکر)

جس روز حضرت ابوبکرؓ ایمان لائے۔ اس وقت ان کے پاس چالیس ہزار دینار تھے۔ پس انھوں نے اپنی ساری دولت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کر دی۔

گویا اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور اس کی تکمیلی جدوجہد سے اتنی والمانہ محبت اور لگن پیدا ہو گئی تھی کہ انھوں نے اسی راہ اور مشن کو اپنی ساری دولت کا واحد مصرف سمجھا۔ انہوں نے اس طرح بے دریغ اور بے دھڑک انداز سے اپنے تمام وسائل کو انقلابِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر وقف کر دیا کہ ان کی زندگی میں کئی مراحل ایسے آئے جہاں ان کے پاس اپنی ضرورت کے

لیے بھی کچھ نہ بچا۔ چنانچہ کبھی بھی ان کی طبیعت میں لال نہ آیا۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ جب تک انسان استغنائے قلب کی دولت سے بہرہ ور نہ ہو۔ وہ اس قدر ایثار و انفاق کا پیکر ثابت نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اس امر کی عملی شہادت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مذکورہ بالا ارشاد سے دیکھ لی ہے۔

۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ زوایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا :-

مَالًا حَيْدٍ عِنْدَ نَائِدٍ إِلَّا وَقَدْ	کسی شخص نے ہم پر احسان نہیں کیا مگر
كَافِيًا هَ مَا خَلَا ابَا بَكْرٍ	ہم نے اس کا بدلہ اُتار دیا ہے، سوائے
فَان لَّهِ عِنْدَ نَائِدٍ اِيْكَافِيَه	ابو بکر کے، کہ اس کے احسان کا بدلہ قیامت
اللّٰهُ بَهَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمَا	کے دن خود اللہ تعالیٰ اُتارے گا۔ مجھے
نَفْعَنِي مَالٌ اَحَدٍ قَطُّ مَا	کسی شخص کے مال و دولت نے اس قدر
نَفْعَنِي مَالُ ابِي بَكْرٍ	فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے۔

(ترمذی)

ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا :- ”بے شک جان و مال کے لحاظ سے ابو بکرؓ سے زیادہ کسی نے مجھ کو فائدہ نہیں پہنچایا۔“

مسند امام احمد بن حنبلؓ میں حضرت ابو ہریرہؓ ہی سے منقول ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا تو حضرت ابو بکرؓ رو دیئے۔ حدیث کے الفاظ ملاحظہ ہوں :-

فَبَكَى ابُو بَكْرٍ وَقَالَ هَلْ اَنَا	حضرت ابو بکرؓ رو کر عرض کرنے لگے -
وَمَا لِيَ اِلَّا اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ	یا رسول اللہ کیا میرے جان و مال آپ کے
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	سوا کسی اور کے لیے ہیں ؟

در اصل حضور علیہ السلام کا حضرت ابو بکرؓ کے ایثار و احسان کا اعتراف کرنا ان کے لیے باعثِ رقت بن گیا۔ وہ حضور علیہ السلام کے اس اندازِ کریمانہ پر تڑپ اُٹھے اور

بے ساختہ عرض کرنے لگے۔ یا رسول اللہ! آپ میری جان و مال کی قربانی کا ذکر تو جب کریں۔ اگر یہ آپ کے سوا کسی اور کی خاطر ہوں۔ جب میرے جان و مال اور ساری متاعِ حیات صرف آپ کے لیے ہی ہے تو پھر ان کو اپنے مصرف میں لانا کونسی عجیب بات ہے۔ اس ارشادِ نبوی کے بعد اسوۂ صدیقی کے ایثار اور احسان و انفاق کے پہلو کی تصدیق کے لیے مزید کسی شہادت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

۳۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت اس منتہائے کمال پر اسی ایثار کے باعث پہنچی تھی۔ آپ نے فی الحقیقت اپنی دولت اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں دے رکھی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ابن عباس رضی اللہ عنہما، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدریؓ اور جابر بن عبد اللہؓ وغیرہم بیان کرتے ہیں:-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت	کان رسول اللہ صلی اللہ
ابو بکرؓ کے مال میں اس طرح تصرف فرماتے	علیہ وسلم یقضى فی مال
تھے۔ جس طرح اپنے ذاتی مال میں فرماتے	ابی بکرؓ کہا یقضى فی
	مال نفسه (مسند ابو یعلیٰ)

۴۔ اس معروف واقعے بھی مذکورہ بالا حقیقت کی تصریح ہوتی ہے۔ جسے ہم ”مفہوم احسان“ کی وضاحت کے ضمن میں پہلے ہی بیان کر چکے ہیں۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرامؓ سے راہِ خدا میں مال پیش کرنے کا حکم صاۓ فرمایا تو آپؐ گھر کا سارا مال و اسباب لے کر خدمتِ نبویؐ میں حاضر ہو گئے۔ اس پر حضور علیہ السلام نے آپؐ سے فرمایا:-

اے ابو بکرؓ! اپنے گھر والوں کے لیے	ما ابقیت لاهلک، قال
کیا چھوڑ آئے ہو؟ انھوں نے عرض	ابقیت لہم اللہ ورسولہ
کیا۔ یا رسول اللہ! ان کے لیے خدا اور	(ترمذی، ابو داؤد)

خدا کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔

یہ ارشاد حضرت ابوبکر صدیق اکبرؓ کی کتابِ زندگی کا عنوان ہے۔ ان کی پروری شخصیت اسی تصور کے گرد گھومتی نظر آتی ہے۔

● امام ابو نعیم، حضرت ابو ہریرہؓ اور ابنِ سعدؓ سے اور امام بخاری و امام ابنِ عساکر عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ "اس موقع پر جب حضرت ابوبکرؓ نے سب کچھ راہِ حق میں لٹا دیا تو خود ایک پھٹی ہوئی چادر اوڑھے بارگاہِ مصطفویٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے کہ حضرت جبریل امینؑ نے آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا :-

اِنَّ اللّٰهَ يَقْرَأُ عَلَیْهِ السَّلَامُ
وَيَقُولُ قُلْ لِّهِ اِذَا ضِیَّ اَنْتَ
عَنِّیْ فِیْ فُقْرٍ هَذَا اَم
سَاخَطُ فَقَالَ ابُو بَكْرٍ سَاخَطُ
عَلٰی رَبِّیَّ؟ اَنَا عَنِ رَبِّیْ رَاضٍ،
اَنَا عَنِ رَبِّیْ رَاضٍ، اَنَا عَنِ رَبِّیْ
رَاضٍ

بے شک اللہ تعالیٰ ابوبکرؓ کو سلام
ارشاد فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ! مجھ سے
پوچھیں۔ کیا تم مجھ سے اپنے اس فقر
کی حالت میں راضی ہو یا ناراض؟ اس پر
حضرت ابوبکرؓ نے کہا! کیا میں اپنے رب
سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ!
آپ فرمادیکجئے! میں اپنے رب سے راضی
ہوں، راضی ہوں، راضی ہوں۔

ایشیاد و احسان کے عمل نے انھیں اس ارفع و اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا تھا کہ ذاتِ حق خود ان کی رضا کی طالب بن گئی تھی۔ اس لیے انھیں اپنی زندگی میں "رضائے الہی کا نصب العین" بالکل ظاہر و باہر انداز سے حاصل ہو گیا تھا۔ بلکہ اس امر کی دو ٹوک شہادت خود قرآن مجید نے بھی مہیا کر دی تھی۔

۵۔ جب حضرت صدیق اکبرؓ نے حضرت بلالؓ کو اُمیہ بن خلف سے خرید کر آزاد

کر دیا تو ان کے اس عمل کی صحت و قبولیت کا اعلان کرتے ہوئے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :-

مَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ
تُجْزَىٰ ۚ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ
رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ۚ وَلَسَوْفَ
يَرْضَىٰ (الیل: ۲۱۶۹)

ابوبکرؓ پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا۔
جس کا اس نے بدلہ دیا ہو۔ بلکہ اس نے
تو یہ ایثار و انفاق محض اپنے ربِ عظیم
کی رضا کی خاطر کیا ہے اور یقیناً اس کا
رب اس سے راضی ہو جائے گا۔

اُسوہ فاروقیؓ اور معیارِ عمل

سیدنا فاروقِ اعظمؓ کی شخصیت بھی اسی طرح پیکرِ ایثار و احسان تھی۔ حضرت
اسلمؓ، عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان سے حضرت عمرؓ کی
نشان اور خصائص کے بارے میں دریافت کیا تو انھوں نے فرمایا :-

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطَّ بَعْدَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
حِينَ قَبِضَ كَانَ أَجَدَّ وَاجِدًا
حَتَّىٰ انْتَهَىٰ مِنْ عَمْرٍ
(صحیح بخاری)

میں نے حضور علیہ السلام کے وصال کے
بعد آج تک کوئی شخص حضرت عمرؓ سے
زیادہ مجاہدہ و ریاضت (یعنی محنت اور
جدوجہد) کرنے والا اور سخاوت و احسان
کرنے والا نہیں دیکھا اور آپؐ کا یہ معمول
آپ کی وفات تک بدستور قائم رہا۔

حضرت عمرؓ نے بھی سیدنا ابوبکر صدیقؓ کی طرح ایثار اور انفاق کو اس حد
تک اپنی زندگی کا زیور بنالیا تھا کہ آپؓ بھی باوجود اہل ثروت ہونے کے کئی مرتبہ فاقہ کی
زندگی بسر فرماتے، یہ فقر و فاقہ کم و بیش تمام صحابہ کا شعار بن گیا تھا۔ امام ترمذیؒ کی ایک
روایت سے حضرت عمرؓ کے ان احوال پر روشنی پڑتی ہے۔

● وہ حضرت ابو ہریرہ رضی سے روایت کرتے ہیں۔ ایک روز حضور علیہ السلام خلافِ عادت ایسے وقت باہر تشریف لائے جس وقت آپ باہر تشریف نہیں لایا کرتے تھے اور نہ ہی اس وقت کوئی ملاقات کرنے والا حاضر خدمت ہوتا۔ دریں اثنا ابو بکر صدیق رضی آنحضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا :-

مَا جَاءَ بِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ
خَرَجْتُ الْقِيَاسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْظُرْ فِي
وَجْهِهِ وَالتَّسْلِيمَ عَلَيْهِ فَلَمْ
يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ عُمَرُ، مَا جَاءَ
بِكَ يَا عُمَرُ قَالَ الْجُوعُ يَا
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَاهُ
بَعْضُ ذَلِكَ —

(جامع ترمذی)

بعد ازاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو ساتھ لے کر حضرت ابو بکر بن تیمان انصاری رضی کے ہاں تشریف لے گئے اور وہاں کھانا تناول فرمایا۔

حدیث مذکورہ پر غور کرنے سے حقیقتِ حال کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ حضور علیہ السلام اور ان کے یہ دونوں جاں نثار کس حالت میں زندگی بسر فرماتے تھے حقیقت یہ تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اور حضرت عمر رضی دونوں طویل فاقہ اور بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے اپنے گھر سے باہر نکلے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدارِ فرحتِ آثار

سے اپنی بھوک مٹائیں اور کچھ سکون پائیں۔ ادھر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر بیٹھے نگاہِ نبوت سے ان دونوں کی حالت کی شدت کو دیکھ لیا اور بجائے اس کے کہ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ دونوں بے وقت بارگہ مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے لیے آتے اور حجاب محسوس کرتے، آپ خود ان سے پہلے باہر تشریف لے آئے۔ دونوں سے بے ساختہ آنے کا سبب دریافت کیا اور خود بھی ان کی دلجوئی کے لیے بھوک کے احساس کا اظہار فرماتے ہوئے انھیں ساتھ لے کر چل دیئے اور اپنے ایک خادم صحابی کے گھر جا کر کھانا تناول فرمایا۔ اگر اس وقت تینوں میں سے کسی کے گھر بھی کھانے کو کچھ موجود ہوتا تو آپ حضرت ابوہشیمؓ کے گھر تشریف نہ لے جاتے۔ اس واقعہ سے حضرت عمرؓ کی زندگی پر بھی خاصی روشنی پڑتی ہے۔ آپ نے بھی اپنی ساری دولت مستحقین کے معاشی تعطل کو رفع کرنے اور راہِ حق کے مجاہدین کی ضرورتوں کو پورا کرنے پر خرچ کر دی تھی اور خود اپنی زندگی سنتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس حال میں بسر کر دی۔ جس کی ایک جھلک آپ کے سامنے ہے۔

ایثار و احسان کا جذبہ آپ کے تختِ خلافت پر متمکن ہونے پر بھی اسی طرح قائم و دائم رہا۔ آپ کا یہ ارشاد اس حقیقت کی منہ بولتی تصویر ہے کہ ”اگر میرے دو حکومت میں بکری کا بچہ بھی دریائے دجلہ کے کنارے بھوک سے مر گیا تو اس کا مواخذہ مجھ سے ہوگا۔“ اس سے آپ کے احساسِ ذمہ داری کا اندازہ ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ راتوں کو لباس بدل کر گلیوں میں چلتے اور ایک ایک گھر کے حالات کا پتہ لگاتے۔ اگر کسی کو تنگدست اور پریشان حال پاتے تو خود اس گھر والوں کی ضروریاتِ کُشت پر اٹھا کر وہاں پہنچا آتے اور اس کام کے لیے کسی خادم کو بھی تکلیف نہ دیتے تھے۔ یہ دراصل ان کے رگ و ریشے میں موجزن وہی جذبہ ایثار و انفاق تھا جو ناجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ کمال نے تمام صحابہ و اہلبیت کو عطا کیا تھا۔ زندگی کا یہ رنگ صرف آپ کی ذات تک

ہی مجھور نہ رہا تھا بلکہ آپؐ کے اہل خانہ بھی عملِ احسان و انفاق کے آئینہ دار بن گئے تھے اس کا اندازہ آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہؓ کے معمول سے ہوتا ہے۔ امام بخاریؒ حضرت ابن عمرؓ کا یہ معمول بیان کرتے ہیں :-

کان ابن عمر لا یاکل حتی یؤتی بمسکین یا کل معہ
ابن عمرؓ اس وقت تک کھانا تناول نہ فرماتے تھے۔ جب تک کوئی ضرورت مند ان کے ساتھ کھانا نہ کھاتا۔
(صحیح بخاری)

اسوۂ عثمانی اور معیارِ عمل

سیدنا عثمان غنیؓ کا شیوۂ زندگی بھی کسی سے مخفی نہیں۔ آپؓ نے ہجرتِ مینہ کے بعد مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کے کنویں خرید کر وقف کیے۔ مسجد کے لیے قطعہ زمین خریدا۔ اسلامی فرج کو اس کی ضروریات اور ساز و سامان مہیا کیا۔ بے شمار غلاموں کو آزادی کی نعمت دلائی۔ صحابہ کرام کی معاشی حالت بہتر بنانے کے لیے اپنی دولت کو بے دریغ خرچ کیا۔ قحط اور تنگی کے ایام میں باہر سے گندم خرید کر اہل مدینہ میں مفت تقسیم فرمائی اور ہر موقع پر حکمِ رسولؐ کی تعمیل میں احسان و انفاق کی وہ مثال پیش کی جو ابد الابد تک دنیا کے انسانیت کے لیے نمونہ عمل رہے گی۔

● عبدالرحمن بن خطابؓ روایت کرتے ہیں۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر (جیش العسہ) کے لیے صحابہ کرام کو انفاق کی ترغیب دی تو اس موقع پر حضرت عثمانؓ نے چھ سو (۶۰۰) اونٹ مع ضروری سامان بارگاہِ مصطفوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر دیئے۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خوش ہوئے کہ حدیث میں آتا ہے :-

فانا وایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزل عن المنبر
میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام منبر سے نیچے تشریف لے آئے اور فرمانے لگے

وہو یقول ما علی عثمان
ما عمل بعد ہذہ ، ما علی
عثمان ما عمل بعد ہذہ
(ترمذی)

اس کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرے گا
اس کا کوئی مواخذہ و سوال نہیں ہوگا۔
اس کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرے گا اس
کا کوئی مواخذہ و سوال نہیں ہوگا۔

● اسی طرح عبدالرحمن بن سمرہؓ روایت کرتے ہیں :-

جاء عثمان الى النبي صلى الله
عليه وسلم بالف دينار فرأيت
النبي صلى الله عليه وسلم
يقبّلها في حجره ويقول ما
ضّرّه عثمان
(مسند امام احمد، ترمذی)

(حضرت عثمانؓ نے بارگاہ نبویؐ میں
(انفاق فی سبیل اللہ کے طور پر) ایک
ہزار دینار پیش کیے۔ حضرت عبدالرحمنؓ
کہتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام
ان کو اپنی گود میں رکھ کر ہاتھ سے ہلارے
تھے اور فرماتے تھے۔ آج کے بعد عثمان
کا کسی عمل پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ آج کے
بعد عثمان کا کسی عمل پر مواخذہ نہیں ہوگا۔
یہ ان کا عمل ایثار و انفاق تھا اور اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
سے مژدہ ہزار۔

اسوۃ علیؓ اور معیارِ عمل

حضرت علیؓ کے اسوۃ مبارک کے ضمن میں ہم اس سے قبل قرآن حکیم سے
شہادت پیش کر چکے ہیں۔ تمام اصحاب سیر اس امر پر متفق ہیں کہ حضرت علیؓ کے
ایثار و انفاق کا یہ عالم تھا کہ آپ تمام عمر میں ایک مرتبہ بھی صاحبِ نصاب نہ ہو سکے کہ
زکوٰۃ ادا کرنے کی نوبت آتی۔ آپ نے فرمایا :-

فما وجبت علیّ زکوٰۃ مالٍ فہل تجب الزکوٰۃ علی الجواد

(میرے اُوپر مال کی زکوٰۃ کبھی واجب نہیں ہوئی۔ کیا سخی لوگوں پر بھی زکوٰۃ واجب

ہو سکتی ہے)

آپ کی ذاتِ اقدس اس معاملے میں نہایت منفرد مقام کی حامل تھی۔ آپ نے بھی اسوۂ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی ساری دولت اور کھائی ہمیشہ دوسروں پر خرچ کی اور اپنے گھر کو فقر و فاقہ کی زینت سے نوازے رکھا۔ اہلبیت نبویؑ کا یہ گھرانہ انفاق و احسان اور فقر اختیار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نظیر نہیں رکھتا۔

سیدنا امام حسن مجتبیٰؑ کا یہ ارشاد اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں ایک صاع کھانے نے کبھی بھی شام نہیں گزاری۔

آپ کے اُسوہ و عمل کی جھلک بھی آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسنؑ کے درج ذیل ارشاد سے ملاحظہ فرمائیے جو انھوں نے حضورؐ کی اس حدیث :-

لَيْسَ الْمَوْءِنَ الَّذِي يَشْبَعُ وَ
جَارُهُ جَانِعٌ
وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر
سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔

کی وصااحت میں فرمایا۔ جسے امام بخاریؒ نے ولید بن دینارؒ سے روایت کیا ہے :-

اِنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَارِ فَقَالَ

اَرْبَعِينَ دَارًا اِمَامَةً وَاَرْبَعِينَ

خَلْفَةً وَاَرْبَعِينَ عَنِ يَمِينِهِ

وَاَرْبَعِينَ عَنِ لِيْسَارِهِ

(الادب المفرد)

گویا یہ اہل ثروت کے لیے حیظہ کفالت ہے۔ اگر انسان صاحب استطاعت

ہو اور اتنے دُور تک لوگ فاقہ کی حالت میں ہوں یا ان کی ضروریات کما حقہ، پوری نہ ہو رہی ہوں اور ان کا کوئی پُرسانِ حال نہ ہو تو صاحبِ استطاعت مسلمان پر اتنی حدود تک انفاق و احسان واجب ہے۔ اس کی دولت اسی لیے ہے کہ اس کے علاوہ اس کے ارد گرد رہنے والے ضرورت مند افراد کی ضرورتوں کی بھی تکمیل ہو۔ اگر اس کی دولت صرف اسی کی آسائش و تزیین پر خرچ ہو رہی ہو اور اس کے ماحول میں لوگ بنیادی ضرورتوں سے بھی محروم ہوں تو یہ دولت مندی حرام ہے۔ اس طرح انسان ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا۔

دیگر صحابہ کا اُسوہ اور معیارِ عمل

جس طرح ہم نے پہلے عرض کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے فیضان سے جو کوئی جس قدر مستفید ہوا تھا۔ وہ اسی قدر ایثار اور انفاق و احسان کا پیکیہ بن گیا تھا۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کا یہ شعار حضورؐ کی تعلیمات اور آپ کے عملی نمونہ کمال کی تاثیر کی شہادت تھا۔

● منہج دکتبِ احادیث میں وارد ہوا ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں سے اچھے مالدار تھے۔ آپ کے بھجوروں کے باغات میں سے سب سے بڑا اور سب سے عزیز باغ مسجدِ نبویؐ کے سامنے تھا۔ جس کا نام ”بیرِ حا“ تھا۔ حضور علیہ السلام اس میں اکثر تشریف لے جاتے تھے۔ اس کی بابت حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں:-

فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ "لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ" قَامَ أَبُو طَلْحَةَ الْحَارِثِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

جب یہ آیت نازل ہوئی۔ "تم ہرگز نیکی کو نہیں پاسکتے جب تک تم اپنا پسندیدہ مال خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو" حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بارگاہِ نبویؐ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ کا

صلى الله عليه وسلم ان الله
يقول لن تنالوا البر حتى
تنفقوا مما تحبون وان
احب مال الى بئرحاء و
انها صدقة لله تعالى

ارجو برها و زخرها عند الله
فضعلها يا رسول الله حيث
اراك الله فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم بمخ مخ
ذلك مال راح وقد سمعت
ما قلت واني اري ان تجعلها
في الاقربين، فقال ابو
طلحة في اقاربہ و بنی
عمہ

(متفق عليه)

یہ حکم ہے کہ تم اپنا پسندیدہ مال راہِ حق میں
خرچ کیے بغیر نیکی کو نہیں پاسکتے اور
میرا سب سے زیادہ پسندیدہ مال یہ باغ
(یا خطہ زمین) ہے۔ پس میں اسے اللہ
تعالیٰ کیلئے صدقہ کرتا ہوں۔ میں اس کے
ذریعے نیکی اور آفرت کا اجر چاہتا ہوں۔
لہذا اسے رضا سے الہی کے مطابق تقسیم
فرمادیجئے۔ حضور علیہ السلام نے ان کی
تحسین فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ میں نے
تمہاری بات سن لی ہے۔ میری رائے
یہ ہے کہ تم خود اسے اپنے مستحق رشتہ داروں
میں تقسیم کردو، چنانچہ حضرت ابو طلحہؓ
نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! میں حکم کی
تعمیل کرتا ہوں، پھر آپ نے وہ سارا
باغ اپنے اعزاء و اقارب اور چچا کی
اولاد میں تقسیم کر دیا۔

اس حدیث سے درج ذیل نتائج اخذ ہوتے ہیں :-

- ۱۔ ایثار و انفاق کے باب میں صحابہ کرامؓ ہمہ وقت حکم الہی کی تعمیل میں تیار رہتے
تھے اور ان کے عمل انفاق میں کوئی امر بھی مانع نہ ہوتا تھا۔
- ۲۔ اس معاملے میں ان کا عمل وجوب و استحباب کے امتیاز سے ماوراء تھا۔ وہ
اپنی اعلیٰ سے اعلیٰ متاع راہِ حق میں قربان کرنے کے آرزو مند تھے۔

۳۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انفاق فی سبیل اللہ کی آرزو پر ہمیشہ ان کی تحسین فرماتے اور انھیں اس امر کی مزید ترغیب دلاتے تھے۔

۴۔ "لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ" کے حکم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی حکم قرار دے کر حضرت ابو طلحہ رضی کو پورا باغ راہِ خدا میں تقسیم کرنے سے منع نہیں فرمایا۔ جس سے اس حکم کی عملی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔

۵۔ عملِ انفاق کے سب سے بڑے مستحقِ خونی رشتہ دار ہیں اور اس کے بعد معاشرے

کے دیگر افراد۔ یہ حدیث اس حقیقت کی وضاحت کرتی ہے کہ جن قرآنی احکام کو آج ہم نفلی و استحبابی احکام قرار دے کر ان پر عمل پیرا ہونا صاحبِ استطاعت کی صوابدید پر چھوڑ دیتے ہیں بلکہ ان کی نفلی حیثیت کے تصور کو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان احکام کی اہمیت کا شعور عمدرِ رسالت اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی کو کس حد تک تھا اور وہ ان احکام کے حوالے سے اپنی عملی زندگی کو کس طرح تشکیل دیتے تھے۔ یعنی ان کے نزدیک احکامِ انفاق کی صحیح روح اور ان کی اصل تعبیر کیا تھی۔

● اسی طرح حضرت عبداللہ رضی روایت کرتے ہیں :-

گُنَّا نَعْدُ الْمَاعُونَ عَلَى عَهْدِ	ہم عمدرِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ	پیالے اور ہنڈیا کا بھی دوسروں کے
وَسَلَّمَ عَارِيَةَ الدَّلْوِ وَالْقَدَرِ	استعمال کے لیے دینا "حکمِ ماعون" کے
(ابوداؤد)	تحت تصور کرتے تھے۔

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ	قرآن حکیم نے دین کو جھٹلانے والوں کی علامت کے طور پر یہ بیان کیا تھا :-
(الماعون)	اور وہ گھر کے برتنے کی چیزوں کو دوسروں کے استعمال سے روکتے ہیں۔

چنانچہ اس حکیم الہی کی رُوح اور تعبیر جو عہد رسالت میں صحابہ کرام کے نزدیک مسلم بھتی وہ یہ بھتی کہ پیالے اور ہنڈیا جیسی معمولی اشیاء کو بھی دوسروں کی ضرورت اور استعمال سے روک رکھنا دین کی تکذیب کے مترادف ہے۔ گویا صحابہ کرام کے نزدیک تصورِ ایثار و اتفاق ہی رُوحِ دین تھا اور اس کا معنی یہ تھا کہ اپنی ملکیت کی کوئی چیز بھی اگر کسی دوسرے کے استعمال کے لیے ضروری ہو تو اس کی افادیت کو ضرورت مند شخص تک پہنچانا فرض ہے۔ اس کے خلاف عمل کا نام وسیعہ کاری اور تکذیبِ دین ہے۔

● بعض حالات میں ایثار و اتفاق کے ایسے حکم کو بطور فرض سرکاری طور پر بھی نافذ کر دیا جاتا تھا۔ جیسے کہ عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ عہدِ فاروقی میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا۔ لوگوں نے حضرت عمرؓ سے درخواست کی۔ انہوں نے دُعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے قحط کو رفع فرمادیا۔ اس موقع پر حضرت عمرؓ نے فرمایا :-

فواللہ لو انّ اللہ لم یفرجھا ما ترکت اہل ابیت من المسلمین
لہم سعة الا ادخلت معہم
اعدادہم من الفقراء فلم
یکن اثنان یہلکان من
الطعام علی ما یقیم واحد
(الادب المفرد، صفحہ ۱۴۷)

خدا کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ قحط کو رفع نہ فرماتے تو میں مسلمانوں کا کوئی گھرا بسانہ چھوڑتا، جس میں کچھ کھانا اور وسعت ہو، ہر گھر میں اس کے افراد کی تعداد کے برابر حاجتمند افراد کو حکماً داخل کر دیتا، کیونکہ جو کھانا ایک شخص کھاتا ہے وہ دو اشخاص کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔

اس اثرِ فاروقی سے ایثار و احسان کی وجوہی حیثیت کے جواز کا بھی علم ہو گیا۔ اسی طرح ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اُسوہ و عمل اور تعلیمات کے ضمن میں بھی ایسی صورتیں بیان کر چکے ہیں۔ جن میں ایثار و احسان کا عمل بعض حالات میں واجب

ہوتا ہے اور اس کا نفاذ بھی حکماً ضروری ہو جاتا ہے۔

● حضرت سلمہ بن اکوع روایت کرتے ہیں :-

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ضحا یا کمر لا یصبح احد
کمر بعد ثلثۃ و فی
بیتمہ منہ شیء فلما کان
العام المقبل قالوا یا
رسول اللہ نفعل کما فعلنا
العام الماضی قال کلوا
وادخروا ، فانّ ذلک
العام کانوا فی جہد
فاردت ان تعینوا

(صحیح بخاری)

حضرت علیہ السلام نے فرمایا ! تم نے جو
قرابنیاں کی ہیں۔ تم میں سے کوئی شخص
تیسرے دن کی صبح اس حال میں نہ کرے
کہ اس کے گھر میں اس گوشت میں سے
ذرہ بھر بھی باقی نہ رہے۔ (چنانچہ صبح
نئے تین دن کے اندر اندر تمام گوشت تقسیم
کر دیا اور حسب سابق خشک کر کے کچھ
بھی باقی نہ رکھا) جب اگلا سال آیا تو
صحابہ نے بارگاہِ نبویؐ میں عرض کیا۔
یا رسول اللہ! ہم اس مرتبہ بھی پچھلے سال
کی طرح کر رہے ہیں حضورؐ نے فرمایا۔
اس مرتبہ کوئی بات نہیں کھاؤ اور بیشک
حسب ضرورت بچا کر بھی رکھ لو، پچھلے
سال کچھ لوگ تنگ تھے۔ اس لیے میں نے
ارادہ کیا کہ تم ایک دوسرے کی مدد کرو۔

یہ صحابہ کرامؓ کا وہ عمل اور اُسوۂ حیات تھا جس کے باعث ان کا نمونہ زندگی
عالمِ انسانیت کے لیے معیارِ عمل قرار پا گیا۔ ان کے اس ایثار نے نہ صرف ان کو
رضا کے الٰہی کے حصول میں کامیاب و کامران کیا بلکہ قیامت تک ان کے اس طرزِ عمل
کی پیروی کرنے والے بھی اپنے نصب العین میں کامیاب ہوں گے۔ جیسا کہ اس

آیتِ کریمہ میں وعدہ کیا گیا ہے :-

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ
 مِنَ التَّحَارُثِ وَالْأَنْصَارِ
 وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ
 بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
 وَرَضُوا عَنْهُ
 ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

(التوبة، ۱۰۰)

اور سب سے پہلے سبقت لینے
 والے مہاجرین و انصار ہیں اور جو
 لوگ بعد میں بھی فعلِ احسان کے ذریعے
 ان کی اتباع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان
 سب پر راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی
 ہوں گے اور یہی سب سے بڑی کامیابی
 ہے۔

باب ہشتم

قومی زندگی کا نصب العین

فصل اوّل

انفرادی، اجتماعی اور قومی زندگی کا باہمی ربط

اس سے قبل ہم حیاتِ انسانی کے انفرادی نصب العین اور اس کے حصول کے قرآنی لائحہ عمل کے موضوع پر نہایت شرح اور بسط کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں۔ یہ امر اچھی طرح واضح کر چکا ہے کہ اس سلسلے میں قرآن مجید انسانوں کو کیا ہدایت مہیا کرتا ہے۔ اب ہم اس مسئلے کی بابت قرآنی ہدایت کے اجتماعی اور قومی پہلو پر روشنی ڈالیں گے تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ قومی سطح پر ملت اسلامیہ کا نصب العین کیا ہے؛ اور اس کے حصول کے لیے قرآن کیا لائحہ عمل عطا کرتا ہے۔ حیاتِ انسانی کے تین مراحل کی طرح قرآنی ہدایت کے بھی تین ہی مدارج ہیں :-

انفرادی، قومی اور بین الاقوامی

قرآن مجید خود کو انسانی زندگی کی تینوں سطحوں کے لیے بطور صحیفہ ہدایت متعارف کراتا ہے۔

قرآنی ہدایت اور حیاتِ انسانی کی انفرادی سطح

قرآن حکیم اپنی نعمتِ ہدایت سے ہر فرد کو متمتع کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ارشادِ ربّانی ہے :-

إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ

بے شک یہ قرآن صحیفہ ہدایت و نصیحت ہے۔ پس جو فرد چاہے

رَبِّهِ سَبِيْلًا (المزل، ۱۹) راہِ حق کو پالے۔

اس آیتِ کریمہ میں فرد کی کوئی تخصیص بیان نہیں ہوئی، امیر ہو یا غریب، سیاہ ہو یا سفید، قرآنی دعوتِ ہدایت، ہر ایک کے لیے یکساں ہے۔ اب ہر شخص کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جس طرح کی بھی ہدایت مطلوب ہو۔ اگر وہ صدقِ دل کے ساتھ قرآن کی طرت متوجہ ہو تو اس کی ضرورت کی تکمیل ہو کر رہے گی۔ جس طرح پیاسے کو پانی، بھوکے کو کھانے کی، عاجز کو پیسے کی، بیمار کو شفا کی، کمزور کو طاقت کی اور مظلوم کو مدد کی ضرورت ہے۔ اسی طرح مختلف انسانی طبقات کو اپنی اپنی حیثیات اور کیفیات کے مطابق الگ الگ درجے کی ہدایت مطلوب ہوتی ہے۔ لہذا قرآن حکیم بلا استثنیٰ تمام افرادِ انسانی کو دعوتِ عام دے رہا ہے کہ یہ کتاب ہدایت و نصیحت کا سرچشمہ ہے جو بھی اس سرچشمے سے راہِ حق کی ہدایت طلب کرے اسے میسر آئے گی۔ کسی کا دامنِ طلب خالی نہیں رہے گا۔

ہم تو مائل بہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں
راہ دکھلائیں کسے، رہبرِ منزل ہی نہیں

قرآنی ہدایت اور حیاتِ انسانی کی قومی سطح

جس طرح انسانی زندگی اجتماعیت اور قومیت کے بغیر اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتی۔ اسی طرح اسلام بھی اجتماعیت اور قومیت کے بغیر اپنا مذہبی و ملی تشخص بحال نہیں رکھ سکتا بلکہ اس کے مقاصد کے حصول بھی باقاعدہ قومی زندگی کے قیام پر منحصر ہیں۔ حضرت فاروقِ اعظمؓ کا ارشاد ہے کہ :-

اسلام کا اجتماعی زندگی کے بغیر کوئی وجود
نہیں۔ اجتماعی زندگی قیادت کے بغیر
ممکن نہیں اور قیادت اطاعت و پیروی

لا اسلام الا بجماعة ولا جماعة الا
بالامير ولا اماراة الا بالسمع
والمطاعة۔

(جانبِ ائمہ لابن عبد البر، ص ۶۲) کے بغیر قائم نہیں رہتی۔

چنانچہ حیاتِ انسانی اور نظامِ اسلام کے لیے اجتماعیت اور قومیت کے ناگزیر ہونے کی بنا پر قرآن مجید نے قومی زندگی کی سطح پر ہدایت مہیا کرنے کا فریضہ بھی سرانجام دیا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے :-

إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ
وَلِقَوْمِكَ

(النزف، ۲۴) صحیفہ ہدایت ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دو گروہ ہیں :-

۱۔ اُمتِ دعوت (وہ تمام انواعِ جنّ و انس جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتِ اسلام دی۔ یعنی جن کی طرف حضور علیہ السلام مبعوث کیے گئے)۔ اس کا دائرہ اس حدیثِ مبارکہ سے واضح ہو جاتا ہے۔ جو حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے :-

ارسلتُ الی المخلوق کافۃً
وختم لّی النبیون

میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا
گیا ہوں اور میری آمد سے انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔

(متفق علیہ)

اسی طرح ارشادِ نبویؐ ہے جسے جابر بن عبد اللہ انصاریؓ نے روایت کیا ہے :-

کان کل نبی یبعث الی
قومہ خاصۃً وبعثت
الی کل احمر واسود

مجھ سے پہلے ہر نبی اپنی ایک مخصوص قوم
کی طرف مبعوث ہوتا تھا۔ لیکن میں
عالمِ انسانیت کے ہر سرخ و سیاہ فرد
کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔

(متفق علیہ)

گویا مخلوقاتِ عالم کا ہر فرد جو شرعاً مکلف ہے حضور علیہ السلام کی امت، دعوت میں شامل ہے خواہ مسلم ہو یا کافر، حضور علیہ السلام پر ایمان لایا ہو یا نہ لایا ہو۔

۲۔ اُمتِ اجابت۔ (تمام عالم جنّ دانس میں سے جو بھی حضور علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر کے آپ پر ایمان لے آیا وہ حضور علیہ السلام کی اُمتِ اجابت کا فرد بن گیا۔)

یہ اُمتِ اجابت بھی زمان و مکان اور رنگ و نسل کے امتیازات سے ماوراً ہے۔ یہ ساری کی ساری اُمت سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ”قوم“ قرار پاگئی، اسی کو عرفِ عام میں ملتِ اسلامیہ، اُمتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یا بقول اقبالؒ ”قومِ رسولِ ہاشمی“ کہتے ہیں۔ جب کہ انبیاءِ ماسبق کی امتوں اور دیگر اقوامِ عالم کی بنیاد اور وسعت ایسی عالمگیر اور آفاقی نہیں ہے۔

ان کے دائرے زمان و مکان اور رنگ و نسل کی حدود سے متعین ہوتے ہیں۔ مگر جس طرح نبی آخر الزماں علیہ السلام کی نبوت و رسالت آفاقی و عالمگیر ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اور قوم و ملت بھی آفاقی اور عالم گیر ہے۔ علامہ اقبالؒ اسی تصورِ قومیتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں:

اپنی ملت پر قیاس اقوامِ مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قومِ رسولِ ہاشمی
ان کی جمعیت کا ہے ملکِ نسب پر انحصار قوتِ مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تری
مادی دور اور تہذیبِ نو کی محدود قومیت کے تصور کو رد کرتے ہوئے ایک
اور مقام پر علامہ اقبالؒ یوں رقمطراز ہیں:

یہ بُت کہ تراشیدہ تہذیبِ نوی ہے غارت گر کا شانہ دینِ نبویؐ ہے
بازو ترا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام ترا دیں ہے، تو مصطفویؐ ہے
لہذا قرآنِ مجیدِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آفاقی و عالمگیر قوم کے لیے بھی صحیفہ ہدایت ہے جیسا کہ آیتِ مذکورہ بالا میں ارشاد فرمایا گیا کہ ”یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ہدایت ہے“ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ قرآن نے

اُمّتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو قومی سطح پر بھی اس کے نصب العین اور اس کے حصول کے لائحہ عمل کی حتمی و قطعی ہدایت سے بہرہ ور کیا ہے۔

قرآنی ہدایت اور حیاتِ انسانی کی بین الاقوامی سطح

قرآن مجید نے اپنی ہدایت کا دائرہ صرف ملتِ اسلامیہ تک ہی محصور نہیں رکھا بلکہ یہ عالمِ انسانیت کی دیگر اقوام و ملل کے لیے بھی صحیفہ ہدایت ہے تاکہ انسانی زندگی عالمی سطح پر بین الاقوامی تعلقات میں بھی ہدایتِ ربّانی سے محروم نہ رہے۔ اس سلسلے میں ارشادِ ربّانی ملاحظہ ہو:-

إِنَّهُوَ إِلَّا ذِكْرٌ
لِّلْعَالَمِينَ (النعام، ۹۰)

یہ قرآن تمام اقوامِ عالم کے لیے صحیفہ ہدایت ہے۔

قرآن مجید نے بین الاقوامی سطح پر تعاون و عدم تعاون، صلح و جنگ اور معاہدات و معاملات کی نسبت جو احکام صادر فرمائے ہیں وہ اسی پہلو سے ہدایت کے متنغمات ہیں۔

اجتماعیت اور قومیت میں فرق

(اجتماعی زندگی قومی زندگی میں کس طرح بدلتی ہے؟)

قومی زندگی کے نصب العین پر روشنی ڈالنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ قومی زندگی کا مفہوم سمجھ لیا جائے۔ یہاں یہ امر ذہن نشین رہے کہ افراد کی محض اجتماعی حالت کو قومی زندگی کا نام نہیں دیا جاسکتا۔ بے شمار افراد اکٹھے رہتے ہیں اور ان کی زندگیاں مختلف نوعیتوں کے تعلقات کے اعتبار سے باہمی مربوط اور منسلک ہوتی ہیں تو یہ حالت افراد کی اجتماعی زندگی کہلاتی ہے۔ لیکن اسے "حیاتِ قومی" میں بدلنے کے لیے کچھ شرائط ہیں جنہیں پورا کیے بغیر افراد کا وہ گروہ محض "اجتماع" رہتا ہے "قوم" نہیں بن سکتا۔

تشکیل قومیت کے دو مراحل

قومی زندگی کی تشکیل کے دو مرحلے ہوتے ہیں :-

- ۱۔ غیر سیاسی مرحلہ - (اسکی حیثیت PRE-POLITICAL STAGE کی ہوتی ہے)
- ۲۔ سیاسی مرحلہ - (اسکی حیثیت POST-POLITICAL STAGE کی ہوتی ہے)

ہر دو مراحل کے تین تین تقاضے ہوتے ہیں جنہیں پورا کیے بغیر حیات اجتماعی، قومی زندگی میں نہیں بدل سکتی۔ اب ہم تشکیل قومیت کے دونوں مراحل کا ذرا تفصیل سے ذکر کرتے ہیں۔

تشکیل قومیت کا غیر سیاسی مرحلہ

یہ مرحلہ درج ذیل تین تقاضوں کی تکمیل سے طے ہوتا ہے۔

- ۱۔ اجتماعی وحدت کی بنیاد | سب سے پہلے افراد کی زندگی میں اجتماعی وحدت کی بنیاد فراہم کی جاتی ہے۔ جس کی بنیاد پر تمام افراد خود کو ایک وحدت میں منسلک تصور کرنے لگتے ہیں۔ مختلف معاشروں میں اجتماعی وحدت کی بنیاد مختلف تصورات ہوتے ہیں مثلاً
 - ۱۔ نسلی وحدت کا تصور - افراد کو ایک نسل اور قبیلے سے متعلق ہونے کی وجہ سے ایک وحدت بنادیتا ہے اور وہ خود کو دوسروں سے اس وحدت کے حوالے سے متمیز کرنے لگتے ہیں۔

- ب۔ لسانی وحدت کا تصور - افراد کو ایک زبان بولنے کی وجہ سے ایک وحدت میں بدل دیتا ہے اور وہ لسانی وفاداری کی بنیاد پر خود کو دوسروں سے الگ تشخص دینے لگتے ہیں
- ج۔ جغرافیائی وحدت کا تصور - افراد کو ایک مخصوص علاقے میں رہنے کی وجہ سے ایک وحدت بنادیتا ہے اور وہ اس وطنی وفاداری کی بنیاد پر ایک جُدا گانہ حیثیت اختیار کرنے کے آرزو مند ہو جاتے ہیں۔

د۔ معاشی وحدت کا تصور۔ افراد کو ایک جیسے معاشی حالات کی وجہ سے ایک وحدت میں منسلک کر دیتا ہے اور وہ معاشی طبقاتی وفاداری کی بنا پر خود کو ایک الگ گروہ تصور کرنے لگتے ہیں۔

ہ۔ فکری و نظریاتی وحدت کا تصور۔ افراد کو ایک مخصوص فکر اور نظریہ و عقیدہ کے حوالے سے ایک وحدت عطا کر دیتا ہے۔ جس کے باعث وہ خود کو ایک الگ نظریاتی گروہ تصور کرنے لگتے ہیں اور دوسروں سے ان کے تشخص و امتیاز کی بنیاد وہ عقیدہ قرار پا جاتا ہے۔ اسلام باقی تمام محدود تصورات کو رد کر کے، صرف فکری و نظریاتی وحدت کے تصور کو اپناتا ہے اور اسی سے وفاداری کی بنیاد پر اپنے ماننے والوں کو ایک قوم میں بدل دیتا ہے۔ مذکورہ بالا تصورات میں سے جو تصور بھی ہو وہ افراد کے لیے بہر صورت اجتماعی — وحدت کی بنیاد ضرور فراہم کرتا ہے۔ اور یہاں سے اجتماع انسانی کے قریب میں بدلنے کا آغاز ہوتا ہے۔ جب تک افراد کو ایسا کوئی تصور گرما کر ایک ہونے کا احساس نہ ولادے وہ قومی زندگی کا روپ دھارنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انھیں کسی نہ کسی تصور وحدت سے وفاداری پیدا ہو اور وہ خود کو اس نسبت سے ایک قوت سمجھنے لگیں۔

۲۔ اجتماعی شعور کی بیداری | اجتماعی وحدت کا تصور ان افراد کو "اجتماعی شعور" عطا کرتا ہے۔ اس سے قبل ہر شخص صرف اپنے ذاتی مفاد و منفعت کے حوالے سے ہی سوچتا تھا۔ اب وہ اجتماعی مفاد کی نسبت بھی سوچنے لگتا ہے۔ اجتماعی شعور پیدا ہونے سے پہلے نفع و نقصان کا صرف وہی تصور قابل قبول تھا جو اشخاص کو انفرادی طور پر متاثر کرتا تھا۔ لیکن اب افراد معاشرہ بنی و انفرادی مفاد کے تذبذب سے باہر نکل کر نہ صرف ایک دوسرے کے مفاد کو بلکہ تمام افراد کے مجموعی مفاد کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں۔ افراد کی منسلک وفاداریاں سمٹ کر ایک نقطہ

پر مرکز ہو جاتی ہیں اور بالآخر ان کا اجتماعی شعور، انفرادی منفعت کے شعور پر غلبہ آ جاتا ہے۔ اگر سوچ یہ انداز اختیار نہ کرے تو افراد منتشر زندگی بسر کرنے رہیں گے وہ ایک وحدت میں منسلک نہ ہو سکیں گے۔ گویا اجتماعی وحدت کو برقرار رکھنے کی شرط ہی یہی ہے کہ تمام لوگ اپنے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر اپنے اجتماعی مفادات کے تحفظ کی فکر کرنے لگیں۔ یہی سوچ انھیں آپس میں پیوست اور متحد رکھنے کی ضمانت فراہم کر سکتی ہے۔ اگر اجتماعی شعور میسر نہ آئے تو "وحدت کا نہر" محض ایک مرہ نعرہ رہ جاتا ہے۔ جوئی نفسہ تشکیل قومیت کا کردار ادا نہیں کر سکتا

۳۔ اجتماعی جدوجہد کا عزم | اجتماعی شعور کی بیداری بھی مقصود بالذات نہیں ہے۔ اس کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ اسی کی بنیاد پر افراد معاشرہ اجتماعی جدوجہد کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ کیونکہ اجتماعی شعور کے بغیر اجتماعی جدوجہد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تشکیل قومیت کے غیر سیاسی مرحلے کا آخری اور انتہائی اہم تقاضا ہے۔ یہاں افراد کی وفاداریوں کے ساتھ ساتھ ان کی قوتیں، صلاحیتیں اور کوششیں بھی متحد ہو جاتی ہیں اور ان کے اندر مشترکہ جدوجہد کا عزم پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ ان کی دشمنی اور دوستی مشترکہ بنیادوں پر ہوتی ہے۔ وہ کسی طبقے کو اپنا اجتماعی درست تصور کرنے ہوئے اس سے مانوس ہوتے ہیں اور کسی کو اپنا اجتماعی دشمن تصور کرنے ہوئے اس سے نفرت کرتے ہیں۔ کوئی قوم ان کے اجتماعی مفاد کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ اس کے خلاف مشترکہ جدوجہد کرتے ہیں۔ اپنی بقا اور وحدت کے تحفظ کی خاطر مل جل کر تگ و دو کرتے ہیں۔ الغرض ان کا جینا اور مرنا اجتماعی مفاد کی خاطر ہوتا ہے۔ ان تین تقاضوں کی تکمیل سے افراد غیر سیاسی سطح پر قومی وجود اختیار کر لیتے ہیں۔

تشکیل قومیت کا سیاسی مرحلہ

غیر سیاسی مرحلے کے تینوں تقاضوں کی صحیح تکمیل درحقیقت سیاسی مرحلے کے

درج ذیل تقاضوں پر منحصر ہے :-

- اجتماعی نصب العین کا تعین
- باقاعدہ ادارتی تنظیم
- مفصل لائحہ عمل

۱۔ اجتماعی نصب العین کا تعین | یہ امر ناقابل انکار حقیقت ہے کہ

اجتماعی وحدت کا شعور اور اجتماعی جدوجہد کا عزم خواہ کسی ہنگامی ضرورت کے تحت پیدا ہو یا کسی مستقل بنیاد پر جسے پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ اگر اس کے ساتھ افراد کو "اجتماعی نصب العین" مہیا نہ کیا جائے تو وہ نہ متحرک ہو سکتے ہیں اور نہ ان کا اجتماعی شعور بجا رہ سکتا ہے۔ کوئی بھی تصور وحدت باقاعدہ نصب العین کے بغیر اپنے اندر یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ افراد کو ایک وحدت میں ہمیشہ منسلک رکھ سکے۔ افراد کی اجتماعی وحدت کو حقیقی زندگی عطا کرنے والا مرحلہ اجتماعی نصب العین کا تعین ہے۔ نصب العین کے شعور اور اس کے صحیح تعین کے بغیر نہ وحدت حقیقی وحدت رہتی ہے اور نہ اجتماعی جدوجہد کا عزم برقرار رہ سکتا ہے بلکہ افراد کو قومی زندگی سے بہرہ ور کرنے والا پہلا حقیقی تقاضا ہی "اجتماعی نصب العین" کا تعین ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ افراد کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے کہ ہم کس لیے زندہ ہیں؟ ہم ایک وحدت کیوں ہیں؟ ہمیں اجتماعی جدوجہد کی ضرورت کیوں ہے؟ وہ کونسا مقصد اور نصب العین ہے جس کی خاطر ہم نسلی، لسانی، جغرافیائی، معاشی یا نظریاتی بنیاد پر ایک قومیت کو تشکیل دے رہے ہیں۔

جب تک اجتماعی نصب العین کا شعور اور یقین پختہ نہ ہو جائے۔ غیر سیاسی مرحلے کا کوئی تقاضا بھی تشکیل قومیت کا کام سرانجام نہیں دے سکتا اور نصب العین کے شعور کا پختہ ہونا یہ ہے کہ افراد اس امر کو یقینی طور پر ذہن نشین کر لیں کہ ہم اس

مقصد کی خاطر زندہ ہیں اور اسی کے لیے مریں گے۔ کیونکہ حقیقی زندگی ہی دراصل نصب العین کے شعور اور اس کے حصول کی جدوجہد سے عبارت ہے۔ اگر یہ شعور اور جدوجہد نہ ہو تو زندگی، زندگی نہیں بلکہ موت ہے۔ اس لیے قومی زندگی کا اصل خمیر اجتماعی نصب العین کے تعین سے ہی اٹھتا ہے۔ جب تک افراد کے اندر وحدت کا شعور ان کے اجتماعی نصب العین کے حوالے سے پیدا نہ ہو۔ وہ قوم کی حیثیت اختیار کرنے اور قوم کی حیثیت سے زندہ رہنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ کسی قوم کا معرض وجود میں آنا، اس کا اس حیثیت سے باقی رہنا اور صفحہ ہستی پر فروغ و استحکام پانا نصب العین کے بغیر ناممکن ہوتا ہے۔ لہذا تشکیل قومیت کے عملی مرحلے کا آغاز اسی ثقافت کی تکمیل سے ہوتا ہے۔

۲۔ باقاعدہ ادارتی تنظیم | یہ تشکیل قومیت کا دوسرا عملی تقاضا ہے۔ جس طرح اجتماعی نصب العین کا تعین قومیت کی حقیقی اساس ہے اور اس کے بغیر قومی زندگی کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اسی طرح ادارتی تنظیم کا قیام نصب العین کے حصول کی حقیقی بنیاد ہے اور اس کے بغیر محض نصب العین کا شعور کسی منفعت کا باعث نہیں ہو سکتا۔ حصول مقصد کی کوئی جدوجہد بھی ”تنظیم“ کے بغیر پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی۔ لہذا اس مرحلہ پر یہ امر انتہائی ناگزیر ہو جاتا ہے کہ معاشرے کو مختلف اداروں کی صورت میں باقاعدہ طور پر منظم کیا جائے۔ عالمی زندگی ہو یا تعلیمی، سیاسی زندگی ہو یا اقتصادی، مذہبی زندگی ہو یا ثقافتی الغرض ہر شعبہ حیات کو اجتماعی سطح پر ایک ادارے کی صورت دے کر منظم کیا جائے تاکہ ہر ایک شعبے کا اپنا عمل اور تمام شعبہ جات کا باہمی عمل مربوط اور منضبط ہو سکے اور پوری معاشرتی زندگی منظم جدوجہد کے ذریعے اپنی منزل مقصود کو پاسکے۔ تنظیم کے بغیر کسی تمام جدوجہد نتائج کے لحاظ سے رائیگاں جاتی ہے۔

یہی بنیادی خامی بیشتر لوگوں کو زندگی میں انفرادی اور اجتماعی سطح پر کافی تنگ و دوکے باوجود ناکامی سے ہمکنار کرتی ہے اور وہ اس حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے کہ جدوجہد میں کامیابی کے لیے تنظیم کا کتنا دخل ہے۔ بڑی بڑی مذہبی اور سیاسی جماعتیں افراد کا جم غفیر حاصل کر لینے کے باوجود ساحلِ مراد تک نہیں پہنچ سکتیں۔ اس کی بھی ایک بنیادی وجہ ”تنظیم“ کا فقدان ہوتا ہے۔ لہذا تشکیل قومیت کے لیے نصب العین کے بعد تنظیم کا مسئلہ انتہائی ضروری ہوتا ہے۔

۳۔ مفصل لائحہ عمل (تفصیلی پروگرام) | یہ حصول منزل کا سب سے آخری اور سب سے ضروری تقاضا ہے۔ تنظیم مفصل لائحہ عمل اور تفصیلی پروگرام کے بغیر معرض وجود میں نہیں آ سکتی۔ جب تک حصول نصب العین کے لیے مفصل لائحہ عمل سامنے نہ ہو۔ نہ مؤثر تنظیم قائم کی جا سکتی ہے اور نہ جدوجہد میں کامیابی متوقع ہوتی ہے۔ جس طرح افراد کے اجتماعی وجود کو قومی وجود دینے کے لیے ایک ”لولہ انگیز نصب العین“ درکار ہوتا ہے۔ اسی طرح اس قومی وجود کو برقرار رکھتے ہوئے نصب العین کی طرف بڑھنے کے لیے ایک جامع و مانع پروگرام درکار ہوتا ہے۔ گویا نصب العین اجتماعی زندگی کو قومی زندگی میں بدل تو سکتا ہے۔ لیکن مفصل لائحہ عمل کے بغیر اسے باقی نہیں رکھ سکتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے گروہ اور طبقات اپنے سامنے غلط یا صحیح لیکن واضح نصب العین رکھنے کے باوجود اسی لیے منتشر ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس تفصیلی پروگرام نہیں ہوتا۔ گویا نصب العین کے بغیر منظم اجتماعیت حاصل نہیں ہوتی اور پروگرام کے بغیر منظم اجتماعیت باقی نہیں رہتی۔ لہذا قوم، زندگی کے ”قیم بقا اور استحکام“ کے لیے فی الحقیقت دو چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ واضح نصب العین اور ”مفصل پروگرام“

نصب العین کے بغیر پروگرام کا کوئی وجود نہیں اور مفصل پروگرام کے بغیر

نصب العین کی کوئی افادیت نہیں۔ چنانچہ جدوجہد کو کسی سرچشمہ ہدایت یا نظام فکر سے مانع و مفصل پر و گرام کے تحت حصولِ نصب العین کے لیے منظم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس طرح انسانی کاوش منزلِ مرقوم پہنچتی ہے۔

فصل دوم

قومی زندگی کا اجتماعی نصب العین

تشکیل قومیت کی شرائط پر تفصیلی گفتگو کے بعد اب ہم اس سوال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ اسلام نے قومی سطح پر کونسا نصب العین پیش کیا ہے۔ جس کے حصول کے لیے مسلمانوں پر اجتماعی جدوجہد لازم کی گئی ہے؟

اسلام کا اجتماعی اور قومی نصب العین ایک ایسے صالح اور مثالی انقلابی معاشرے

کا قیام ہے جو غلبہ دین کی خاطر عالمگیر انقلاب کا ضامن ہو۔ وہ معاشرہ

① وحدت نسل انسانی اور شرف و کبریم انسانیت کے ایسے تصور پر مبنی ہو جس سے محدود گردہی، لسانی، علاقائی اور طبقاتی عصبیتیں معدوم ہو سکیں۔

② اس کی بنائے استحکام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ایسی غمیشیروط اور مخلصانہ دائمی وفاداری ہو کہ شرک فی النبوة کا کوئی شائبہ باقی نہ رہے۔

③ اس کے افراد اس طرح روحانی الذہن ہوں کہ ان کی تمام تر جدوجہد میں محرک عمل۔ رضائے الہی کی جستجو اور اساس عمل مطالبہ حقوق کی بجائے ایسے حقوق ہو تاکہ معاشرے کا کوئی فرد بھی محرومی کا شکار نہ ہوئے پائے۔

④ اس کی جدوجہد کا رخ یہ ہو کہ انفرادی اور اجتماعی زندگی تمام داخلی اور خارجی موجدات، خوف و غم سے محفوظ ہو جائے۔

⑤ اور وہ بین الاقوامی سطح پر غلبہ حق کی خاطر داخلی اور خارجی محاذوں پر تمام باطل

طاغوتی، استحصالی اور منافقانہ قوتوں کے خلاف غیر مصالحانہ انقلابی جنگ فیصلہ کن مرحلہ تک جاری رکھ سکے۔

ایسے عالمگیر انقلابی معاشرے کا قیام اسلام کا پیش کردہ ودا اجتماعی نصب العین ہے جس کے حصول کی جدوجہد سے ہماری قومی زندگی عبارت ہے۔ اب ہم مذکورہ بالا شرائط اور مقاصد سے تفصیل بحث کرتے ہیں :-

۱۔ وحدت نسل انسانی اور شرف و تکریم انسانیت

اسلام اجتماعی جدوجہد کے نتیجے میں جس عالمگیر معاشرے کے قیام کا داعی ہے۔ اس کی شرط اولین وحدت نسل انسانی اور شرف و تکریم انسانیت، کا تصور ہے۔ وحدت نسل انسانی کا ذکر قرآن مجید ان الفاظ سے کرتا ہے :-

۱۔ یَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

اے بنی نوع انسان، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا فرمایا اور اس میں سے اس کا جوڑ پیدا کیا اور پھر ان دونوں میں سے بے شمار مرد اور عورتیں پیدا کر کے پھیلادیں۔

(النسار، ۱)

۲۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا گیا :-

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

وہ ایسی ذات ہے جس نے تم سب کو ایک جان میں سے پیدا کیا اور پھر اس میں سے اس کا جوڑ پیدا کیا تاکہ وہ اپنے جوڑ کی طرف مانوس ہو اور اس سے سکون پائے۔

(الاعراف، ۱۸۹)

۳۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ
نَفْسٍ وَاحِدَةٍ (الانعام، ۹۸) وہ ایسی ذات ہے جس نے تم سب کو
ایک جان میں سے اٹھایا۔

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر باری تعالیٰ اپنی ذات
کا تعارف تخلیقِ انسانیت کے حوالے سے کراتے ہوئے ”وحدتِ نسلِ انسانی“ کے
تصور کو بنیادی اہمیت دیتے ہیں۔ بلکہ باریوں کو کہا گیا ہے کہ خدا کی ذات ایسی ذات
ہے جس نے تمام انسانوں کو ایک ہی اصل سے پیدا کیا ہے۔ اس کا صاف مطلب
یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہستی خالق نہیں ہو سکتی اور جس طرح
ذاتِ حق کے لیے دوئی کا تصور ناممکن ہے۔ اسی طرح نسلِ انسانی کی اصل کے لیے
بھی دوئی کا تصور ناممکن ہے۔ بلکہ نسلِ انسانی کی وحدت خود ”وحدانیتِ خالق“ کی
دلیل ہے۔ یعنی خدا کا ایک ہونا خلقتِ انسانی کے ایک ہونے کا باعث ہے۔

۴۔ باری تعالیٰ نے اس تصور کو مزید صراحت کے ساتھ یوں بیان فرمایا ہے:-

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً
وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ
فَاعْبُدُونِ (الانبیاء، ۹۲) بے شک یہ تمہاری اُمت ہے جو (اصلاً)
ایک ہی اُمت ہے اور میں تمہارا رب
ہوں۔ پس میری عبادت کرو۔

۵۔ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ
أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا
رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (المومن، ۵۲) بے شک یہ تمہاری اُمت ہے جو
(اصلاً) ایک ہی اُمت ہے اور میں
تمہارا رب ہوں۔ پس مجھ سے ڈرو۔

ان آیات میں باری تعالیٰ نے اپنی توحید اور ربوبیت و اُلُوہیت کا ذکر بھی
وحدتِ نسلِ انسانی کے حوالے سے کیا ہے۔ ”اُمَّةً وَاحِدَةً“ کا تصور
بالکل صراحت کے ساتھ اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے بنائے وحدت کو واضح
کر رہا ہے کہ اسلامی معاشرے کی بنیاد وحدت کے کس تصور پر قائم ہونی چاہیے۔

۶۔ اسلام انسانی معاشرے کے اندر مختلف قبیلوں اور خاندانوں کے وجود کو وحدتِ نسلِ انسانی کے تصور کے منافی قرار نہیں دیتا۔ وحدتِ انسانی کا تصور ایک ایسی آفاقی اور عالمگیر حقیقت ہے جس کی نفی نسل، لسانی یا علاقائی تشخصات سے ممکن نہیں۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ
مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ

(الحجرات، ۱۳)

اے نوعِ انسانی ہم نے تمہیں ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے۔ پھر تمہیں مختلف نسلوں اور قبیلوں میں محض اس لیے تقسیم کیا کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو (لیکن یہ نسل اور قبائلی تشخص کسی فضیلت اور تفوق کا باعث ہرگز نہیں) بلکہ تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ افضل و برگزیدہ وہی شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔

لہذا تمام نسلی و قبائلی تشخصات صرف اس حد تک روا ہیں کہ ان کے ذریعے لوگ ایک دوسرے کے باہمی رشتہ و تعلق کو پہچان سکیں۔ اگر یہ تشخص کسی معاشرے میں وجہِ فضیلت یا بنائے عصبیت قرار پانے لگے۔ جس سے انسانی وحدت کا تصور مجروح ہو رہا ہو تو اسلام اس کو حرام قرار دیتا ہے۔

۷۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے عظیم الشان تاریخی خطبہ میں ارشاد فرمایا:-

فلیس لعربی علی عجمی ولا
لعجمی علی عربی ولا لاسود
پس کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی
پر، کسی سیاہ کو سفید پر اور کسی سفید کو

عَلَىٰ أَبْيَضٍ وَلَا لِأَبْيَضٍ عَلَىٰ
 اسود فضلٌ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ
 النَّاسِ مِنْ أَدَمَ وَأَدَمَ
 مِنْ تَرَابٍ إِلَّا مَا كَلَّ مَاشِرَةٌ
 أَوْ دَمٍ أَوْ مَالٍ يَدْعَىٰ بِهِ
 فَهُوَ تَحْتَ قَدَمَيْ هَاتَيْنِ -
 (خطبہ حجۃ الوداع)

سیاہ پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ سوائے
 تقویٰ اور پرہیزگاری کے۔ تمام لوگ حضرت
 آدمؑ کی اولاد ہیں اور آدمؑ مٹی سے پیدا کیے
 گئے تھے۔ تفوق و امتیاز کے تمام جاہلانہ
 دعوے اور خون اور مال کے تمام جاہلانہ
 مطالبے، جن کی بنیاد پر انسان، انسان
 پر اپنی فضیلت و حکمرانی کا حق جتانے
 میں نے اپنے قدموں کے نیچے روند دیئے ہیں۔

یہ وحدتِ نسلِ انسانی کے تصور کا عالمگیر اعلان تھا۔ جس کی بنیاد پر بانیِ اسلام
 صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام گروہی، نسلی، لسانی اور علاقائی عصبیتوں کو کالعدم قرار دے
 دیا اور معاشرۂ انسانی کی اساسِ نسلِ انسانی کی وحدت اور شرف و تکریمِ انسانیت
 کے تصور پر قائم فرمادی۔ جب تمام انسانوں کی نسبت تصورِ وحدت و ذمہ داری میں
 جاگزیں ہو جاتا ہے تو اسی سے انسانی شرف و تکریم کا احساس جنم لیتا ہے۔
 ۸۔ قرآن مجید اس امر کی بھی صریحاً نشاندہی فرماتا ہے :-

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ
 وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
 وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ
 فَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ
 مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا
 اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت و
 تکریم بخشی، انہیں بحر و بر پر سواری کا
 شرف عطا کیا، انہیں پاکیزہ رزق عطا
 کیا اور انہیں اپنی بیشتر مخلوقات پر
 نمایاں فضیلت عطا کی۔

(الاسرار ۷۰)

آیت متذکرہ بالا بنی نوع انسان کے شرف و تکریم پر دلالت کرتی ہے اور اس

امر کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ ہر حال میں انسانی شرف و وقار کا احترام کیا جائے۔ یہ امر ناقابلِ فہم ہے کہ باری تعالیٰ انسان کو عزت و مکرم کے امتیازی تاج سے نواز دے اور خود انسانیت اپنی تذلیل و تحقیر پر اتر آئے۔ یہ عمل فی الواقع ربِّ ذوالجلال کے خلاف کھلی بغاوت اور چیلنج کے مترادف ہے۔ لیکن آج ہم اپنے احوال پر نظر ڈالیں تو ہماری پوری زندگی اسی عمل کی غمازی کرتی دکھائی دیتی ہے۔ انسان، انسان کے خون کا پیاسا ہے، اس کی عزت کے درپے ہے۔ اس کے مال پر نگاہیں جمائے ہوئے ہیں۔ اس طرح انسانی معاشرہ وحشت و بربریت کی تصویر پیش کر رہا ہے۔ یہ اسلام سے صریح انحراف نہیں تو اور کیا ہے؟ اسلام جس معاشرے کی تشکیل کی دعوت دیتا ہے۔ اس میں ہر ایک شخص کا احترام پوری انسانیت کا احترام ہے اور کسی بھی شخص کی تذلیل پوری انسانیت کی تذلیل ہے۔

۹۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا :-

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ
أَوْ فْسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَانَتْهَا قَتَلَ النَّاسَ
جَمِيعًا ۖ مَنْ أَحْيَاهَا
فَكَانَتْهَا أَحْيَا النَّاسَ
جَمِيعًا (المائدہ، ۳۲)

جس نے بغیر کسی قصاص کے یا زمین میں
فساد یا نجیزی کے طور پر ایک شخص کی
بھی جان تلف کی۔ گویا اس نے تمام
انسانیت کو تر تیغ کر دیا اور جس نے کسی
ایک شخص کی جان بچائی۔ گویا اس نے
پوری انسانیت کو زندگی بخش دی۔

اس آیت نے معاشرہ اسلامی کی اس بنیادی خصوصیت کو کتنے زوردار انداز
میں بیان کیا ہے کہ اس معاشرے میں کوئی غریب ہو یا امیر، سیاہ ہو یا سفید،
بڑا ہو یا چھوٹا، ہر ایک کی زندگی یکساں اہمیت کی حامل ہے۔ ان بنیادوں پر انسانی
زندگی میں امتیازات پیدا کرنا قرآن مجید سے کفر کرنا ہے۔ یہی انقلابی تصور اسلام

معاشرے میں تشکل کرنا چاہتا ہے کہ ہر شخص کی عزت و حفاظت پوری انسانیت کی عزت و حفاظت تصور کی جائے۔

اس سے یہ امر واضح طور پر طے پا گیا کہ ہر شخص کی جان و مال اور عزت و آبرو مساوی طور پر قابلِ تکریم ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ایک انسان کو جان، مال یا عزت و آبرو سے محروم کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے یہ جرم پوری انسانیت کے خلاف کیا ہے لہذا اسلامی معاشرے کے ہر فرد کا یہ فرض ہوا کہ وہ ہر دوسرے شخص کی جان، مال اور عزت و آبرو کو اتنا عزیز رکھے جتنا اپنی جان، مال اور عزت و آبرو کو عزیز رکھتا ہے۔

۱۰۔ پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

ان دماءکم و اموالکم
واعراضکم حرام کحرمة
یومکم هذا

بے شک تمہاری جانیں اور تمہارے
اموال اور تمہاری عزتیں اسی طرح حرمت
والی ہیں جیسے تمہارے لیے آج کے دن
(یعنی حجۃ الوداع کے دن) کی حرمت ہے

یہ اعلان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کس حد تک اپنے مسلمانوں ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں۔

۱۱۔ حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے مروی ہے:-

قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم یطوف بالکعبہ
ویقول ما اطیبک واطیب
ریحک ما اعظمک واعظم
حرمتک والذی نفس
محمد بیدہ لحرمة

وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کا طواف کرتے ہوئے
دیکھا اور وہ یہ فرما رہے تھے۔ اے کعبہ
تو کتنا پاک ہے اور تیری فضا بھی پاک ہے
تو کتنا عظیم ہے اور تیری حرمت و عزت
بھی عظیم ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے

المؤمن اعظم عند الله
حرمة منك ، ماله ودمه
وان نظن به الا حياءً
(ابن ماجہ)

قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے۔ بیشک
ایک مومن کی عزت و حرمت اللہ تعالیٰ
کے نزدیک تیری عزت و حرمت سے
بھی زیادہ عزیز ہے۔ اس کا مال، اس
کا خون اور اس کی آبرو (یعنی) اس کے
بارے میں سوائے بھلائی کے اور کوئی حُجْمان

نہ کرنا اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ برگزیدہ ہے۔

اس ارشادِ رسولؐ کے بعد انسانی شرف و تکریم اور بالخصوص مسلمان کی عزت و
حرمت کے تصور کو جاننے کے لیے مزید کسی دلیل کی حاجت نہیں رہتی۔ کتنے تعجب
کی بات ہے کہ خدا کے نزدیک ایک مسلمان کی عزت کعبۃ اللہ سے بھی بلند و برتر ہو۔
لیکن ہماری سوچ کا عالم یہ ہو کہ ہم کعبے کی عزت تو جانِ ایمان سمجھتے ہیں۔ مگر ایک
مسلمان کی عزت ہمارے نزدیک دو کوڑی سے بھی زیادہ ارزاں ہے۔ ہمارے
مزاجِ ایمانی میں کس قدر عدم توازن پیدا ہو چکا ہے کہ ایک طرف تو ہم کعبے کی سمت
پشت نہیں کرتے اور کسی بھی خطہ زمین میں رہتے ہوئے ہم کعبے کی طرف منہ کر کے
تھوکتے تک نہیں۔ اس طرف پاؤں کر کے لیٹتے تک نہیں اور یہ بلا شک شبہ
تکبریم کعبہ کا صحیح تقاضا ہے۔ مگر دوسری طرف ہم مسلمان ہو کر تو نخوار بھیر پیتے کی طرح
مسلمان ہی کے خون سے اپنا منہ رنگ رہے ہیں۔ اس کی عزت و آبرو کو ٹوٹنا
ہمارا شعار بن چکا ہے۔ اس کے مال کو دھوکہ و فریب سے ہضم کرنا ہمارا معمول
بن چکا ہے اور ہم نے عزت و حرمت کا معیار بجائے تکبریم انسانیت کے پیسہ و
دولت کو بنا لیا ہے۔ غریب کسی عزت کا مستحق نہیں۔ کمزور و ناتواں کسی تکبریم
کا حقدار نہیں۔ جو شخص جتنا بڑا فرعون ہے۔ اسی قدر قدر و منزلت کا سزاوار

ہے۔ جو شخص جتنا بڑا قارون ہے اسی قدر عزت و حرمت کا حقدار ہے۔

خدا را سوچئے! ہم کس قدر تباہی و بربادی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ تفریقِ بے کرام جو تذلیلِ انسانیت کا باعث ہو رہی ہے۔ ہماری ہلاکت اور ذلت و رُسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ لوٹ آئیے پھر اسلام کے انقلابی پیغام کی طرف، ہر شخص کو شرف و مکرم کی نگاہ سے دیکھئے۔ انسانیت ذلت کی نہیں عزت کی سزاوار ہے۔ اپنے اوپر سے منافقت کا پردہ ہٹا دیجئے۔ جس کی وجہ سے ہر شخص اسلام اور دینِ حق کا نام بھی لیتا ہے اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف کھلی بغاوت کا مرتکب بھی ہوتا ہے۔ جب تک انسان کے خلاف انسان کی سازش اور مسلمان کے خلاف مسلمان کا دجل و فریب اور ظلم و استحصال ختم نہیں ہو جاتا۔ ہم دینِ محمدی کے دشمن ہیں۔ خواہ لاکھ مرتبہ ظاہراً و فاداری کا دم بھرتے رہیں۔

۱۲۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا:-

کل المسلم علی المسلم حرام
دمه و ماله و عرضه
(رواہ ابو ہریرہ، ابن ماجہ)

ہر مسلمان پر مسلمان کا خون، مال اور عزت و آبرو حرام ہے۔

۱۳۔ ایک اور مقام پر تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

المؤمن من آمنه الناس
علی اموالهم و انفسهم
(ابن ماجہ)

مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان و مال کے لحاظ سے امن پائیں۔

اسلام کا اجتماعی نصب العین جس انقلابی اور عالمگیر معاشرے کی تشکیل ہے وہ سب سے پہلے اس تصور پر قائم ہوتا ہے کہ تمام انسان ایک وحدت ہیں۔ ہر ایک کی عزت و مکرم یکساں ہے اور کسی کو کسی پر سوائے لفظی و پرہیزگاری کے کوئی نسی

سانی یا گمروہی تفوق حاصل نہیں۔ جب پورے معاشرے کی بنیاد انسانی تکریم کے تصور پر قائم ہو جائے تو معاشرے کے افراد کے درمیان باہمی محبت و مودت، نفع بخشی و فیض رسانی اور ایثار و احسان کے جذبے کا موجزن ہونا بھی امر طبعی قرار پا جاتا ہے اور اجتماعی زندگی کا وہی نقشہ سامنے آ جاتا ہے جو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد صحابہ میں واقعہً موجود تھا۔

۲۔ ذاتِ مصطفویٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے غمیشہ و شرط دائمی وفاداری اور شائبہ شرک فی النبوة کا انقطاع

اسلام جس انقلابی معاشرے کی تاسیس و تعمیر کو قومی نصب العین قرار دیتا ہے۔ اس کی بنائے استحکام ذاتِ مصطفویٰ سے ایسی غیر مشروط اور مخلصانہ دائمی وفاداری ہے جس میں شرک فی النبوة کا کوئی شائبہ باقی نہ رہے۔ یعنی اس معاشرے کے افراد کا آنحضرتؐ کی رسالت و حاکمیت پر ایسا غیر متزلزل ایمان اور آپؐ کی قیادت و رہبری پر ایسا وثاق، حتمی اور قطعی اعتماد ہو کہ قومی جدوجہد میں ابد الابد تک کسی اور کی اطاعت و اتباع کی گنجائش باقی نہ رہے۔ حیاتِ قومی کے سیاسی، معاشی، مذہبی، تعلیمی، تہذیبی اور معاشرتی الغرض کسی بھی گوشہ میں اور فکر و عمل کے کسی بھی درجہ میں کوئی شخص آپؐ کا ہمسر و ثانی قرار نہ پاسکے۔ پورے معاشرے کی اجتماعی اور انفرادی وفاداریوں کا مرکز حضورؐ کی ذاتِ ستودہ صفات ہو۔ کسی بھی فرد کو من حیث الفرد اور معاشرے کو من حیث المجموع جناب رسالت مآبؐ کے متعین کردہ راستے سے انحراف کا کوئی حق نہ ہو۔ معاشرے کی جدوجہد کا معیارِ صحت اور نظامِ فکر و عمل کا معیارِ حقانیت ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ لوگ نسبتِ مصطفویٰ سے حتیٰ کو پہچانیں اور اسی نسبت سے باطل کو۔ یہاں تک کہ ذاتِ باری تعالیٰ کی معرفت اور اس کی رسائی بھی اسی

راستے سے ہو۔ اگر فکری و عملی سطح پر پورے معاشرے کو یکجہتی و استحکام غلامی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نصیب ہو تو شرک فی النبوة کا کوئی شائبہ باقی نہیں رہتا۔ درج ذیل قرآنی آیات مذکورہ بالا حقیقت کی وضاحت کرتی ہیں۔

۱۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا
مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَ
رَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ
لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

کسی صاحب ایمان مرد و عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ خدا اور اس کا رسول کوئی فیصلہ صادر فرمادیں تو ان کے لیے اس مسئلے میں کوئی اختیار باقی رہے۔

(الاحزاب، ۳۶)

۲۔ ذاتِ مصطفیٰ سے غیر مشروط وفاداری کا حکم ایک اور مقام پر یوں درج ہے کہ اس سے گریز منافقت قرار دی گئی ہے خواہ وہ شخص احکامِ الہیہ کی پابندی کا جس قدر بھی دم بھرتا رہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے :-

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ
رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ
عَنْكَ صُدُودًا (النسار، ۶۱)

اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ منافقین آپ کی بارگاہ میں سرنیا زخم کرنے سے گریز کرتے ہیں۔

اس آیتِ کریمہ نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ غلامی رسول کے بغیر اطاعتِ الہیہ کا دم بھرنہ منافقت ہے۔ ایمان کی صحت کی علامت یہ ہے کہ انسان باری تعالیٰ سے اپنی نسبت غلامی و اطاعتِ رسول کے ذریعے قائم کرے۔ اس کے بغیر ایمان کے نام پر کی جانے والی ہر کوشش بے سود اور بے نتیجہ ہے :-

۳۔ اس امر کی تصریح یوں کی گئی ہے :-

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ

فرمادیجئے ! اگر تم اللہ سے محبت کا دم

فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

(آل عمران، ۳۱)

بھرتے ہو تو میری اتباع کرو (اس کے
نتیجے میں) اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔

گویا خدا کا محبوب و مقرب ہونا اس امر پر منحصر ہے کہ وہ بندہ کس قدر غلامی
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیور سے آراستہ ہے۔

ذاتِ مصطفویٰ سے مسلمانوں کی غیر مشروط وفاداری کی اہمیت کا اندازہ اس
بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ باری تعالیٰ اپنے فیضان و عطا کا مقصد و منتہا رضائے محمدی
صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیتے ہیں۔ ارشادِ ایزدی ہے :-

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ

فَتَرْضَىٰ

اور عنقریب آپ کا رب آپ کی اس قدر
عطاؤں سے نوازے گا کہ آپ راضی
(الضحیٰ، ۵)

ہو جائیں گے۔
اگر خالق کائنات اپنی عطاؤں کی غایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا
کو قرار دیتا ہے تو یہ حکم مسلمانوں کے لیے حضور علیہ السلام کی ذاتِ مقدسہ سے انہی
اور مخلصانہ وفاداری کی صورت میں فرض کیوں نہیں قرار پائے گا۔

۵۔ ہجرتِ مدینہ کے بعد کم و بیش ڈیڑھ سال تک بیت المقدس کی سمت کو قبلہ
قرار دیتے رکھنے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی
کہ بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دیا جائے۔ باری تعالیٰ نے حضور
علیہ السلام کی اس آرزو کا خیال فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا :-

فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَتَ

تَرَضَاهَا (البقرہ، ۱۴۴)

پس ہم آپ کا رخ زیبا اسی قبلہ کی طرف
پھیر دیں گے جو آپ چاہتے ہیں۔
چنانچہ آپ کی حسبِ خواہش قبلہ کی سمت کو بدل دیا گیا۔ ذرا غور
فرمائیں جب کعبہ، جو پورے عالمِ اسلام کی مرکزیت، وحدت، یکجہتی اور مذہبی

استحکام کی بنیاد اور علامت ہے۔ رضائے مصطفویٰ کے مطابق مقرر کیا گیا تاکہ یہ حقیقت روزِ روشن کی طرح عیاں ہو جائے کہ ذاتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری اور رضائے مصطفویٰ کی پیروی ہی بنائے اسلام ہے تو اسلامی معاشرے کی بنائے استحکام خالصتاً اسی تصور پر مبنی کیوں نہ قرار دی جاتی۔

۶۔ اسلام میں تو کلامِ الہی پر ایمان کی سند اور بنیاد بھی نسبتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ قرآن حکیم میں اہل ایمان کی علامت یوں بیان کی گئی ہے :-
 وَأَمِنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ (محمد، ۲)

اور وہ اس پر ایمان لائے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا۔ اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی مخلصانہ اور غیر مشروط وفاداری چونکہ ہر فرد کی علامتِ ایمان اور اسلامی معاشرے کی بنائے استحکام ہے۔ اس لیے ابد الابد تک اسی حکم کو قائم و دائم رکھا گیا اور انسانیت کو نئے پیغمبر کی بعثت سے ہمیشہ کے لیے بے نیاز کر دیا گیا تاکہ قیامت تک امتِ مسلمہ کی وفاداری منقسم نہ ہو سکے اور صرف نبوت و قیادتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی وابستہ رہے۔
 ۷۔ یہی تصور عقیدہ ختمِ نبوت کہلاتا ہے۔ جس کا صریح حکم ان الفاظ میں وارد کیا گیا ہے :-

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ (احزاب، ۴۰)

محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ خدا کے رسول اور سب سے آخری نبی ہیں۔

حضور علیہ السلام پر سلسلہ نبوت کے ختم کیے جانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ

اب قیامت تک ہر دور میں اسلامی معاشرہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے تابع ہوگا اور خلافت اسلامیہ ہمیشہ نیابت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئینہ دار ہوگی۔ ۸۔ اس امر کا اعلان سیدنا صدیق اکبرؓ نے تخت خلافت پر متمکن ہوتے ہی فرما دیا۔ علامہ ابن خلدون بیان کرتے ہیں :-

وقد نهى أبو بكر لما
دعى به وقال لست خليفة
الله ولكني خليفة رسول الله
صلى الله عليه وسلم
جب حضرت ابو بکرؓ کو "خلیفۃ اللہ" کہہ کر پکارا گیا تو آپ نے منع فرما دیا اور کہا :- میں "خلیفۃ اللہ" نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ و نائب ہوں۔

(مقدمہ، ۱۳۴)

چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ آپ کو تمام صحابہ و مسلمین ہمیشہ "خلیفہ رسول اللہ" کے لقب سے پکارتے رہے۔ طبرانی، حاکم اور ابن عساکر بیان کرتے ہیں :-
ان ابابکرؓ کان یکتب من
ابی بکرؓ خلیفۃ رسول الله
صلى الله عليه وسلم
بے شک حضرت ابو بکرؓ خط یا حکمنامہ وغیرہ لکھتے ہوئے یہ الفاظ تحریر کرتے تھے۔ ابی بکرؓ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے کی طرف سے۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلامی حکومت کو "خلافت" اور اس کے سربراہ کو "خلیفہ" کہنا بھی حاکمیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان و اظہار ہے جس کی نیابت اسلامی حکومت اور اس کے سربراہ کو حاصل ہوتی ہے۔ ابن خلدون اسی امر کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

وَأَمَّا تَسْمِيَةُ خَلِيفَةٍ فَلِكُونِهِ
يَخْلَفُ النَّبِيَّ فِي أُمَّتِهِ فَيُقَالُ
اور خلیفہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کی

خليفة باطلاق وخليفة

رسول الله صلى الله عليه

وسلم (مقدمہ: ۱۳۲)

نیابت کا فریضہ سرانجام دیتا ہے۔ اس

لیے وہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم ہوتا ہے لیکن عام استعمال میں اسے

صرف خلیفہ کہتے ہیں۔

دوسرے مقام پر وہ اسلامی حکومت کی حیثیت واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

اسلامی حکومت دین و دنیا کی حفاظت و

سیاست کے معاملے میں صاحبِ شریعت

صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا نام ہے۔

اس لیے اسے خلافت و امامت کہتے ہیں

اور اس کے قائم کرنے والے کو خلیفہ و

امام۔

وانما نیابة عن صاحب

الشریعة فی حفظ الدین و

سیاسة الدنیا به تسمی

خلافة و امامة والقائم

به خليفة و امام

(مقدمہ: ۱۳۲، ۱۵۳)

خلافت اسلامیہ کے معنی و مفہوم کی نسبت مذکورہ بالا تصریحات کے ذریعے

یہ حقیقت مزید اجاگر ہو گئی ہے کہ اسلامی ریاست اور اسلامی حکومت کا وجود ہی

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور آپ کی حاکمیت سے غیر مشروط وفاداری

سے عبارت ہے۔ اس کے بغیر اسلام میں تصور خلافت کی کوئی گنجائش باقی نہیں

رہتی۔ خلافت نام ہی اس حقیقت کے اعلان کا ہے کہ یہ معاشرہ، حکومت اور

ریاست، جملہ آئینی و قانونی، مذہبی و سیاسی اور معاشی و معاشرتی امور میں

رسالت و حاکمیت مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر مشروط وفاداری اور علی الاطلاق

اطاعت و نیابت پر مبنی ہے۔

کائنات پر ذاتِ باری تعالیٰ کی حاکمیت اور اقتدارِ اعلیٰ کا تصور جو اسلام

کا اساسی عقیدہ ہے۔ نبی اکرم کی حاکمیت ہی کے ذریعے ریاستی سطح پر آئینی

اور سیاسی تشخص حاصل کرتا ہے۔ اگر حاکمیت نبویؐ کا اعتراف نہ ہو تو حاکمیت الہیہ کا تصور محض مابعد الطبیعی عقیدے تک محدود رہے گا اور اسے سیاسی و دستوری وجود نہ مل سکے گا۔ کیونکہ ریاست اور معاشرۂ انسانی میں حاکم اور محکوم دونوں کا انسان ہونا ضروری ہے تاکہ محکوم عادتاً حاکم کی پیروی (HABITUAL OBEDIENCE) کر سکے۔ اس لیے باری تعالیٰ نے اپنی اطاعت کی واحد صورت اطاعتِ اتباعِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرمائی ہے اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ اتباعِ رسولؐ کے بغیر نہ خدا کی حاکمیت کا اور نہ اس کی اطاعت کا کوئی اعتراف ممکن ہے۔ لہذا اطاعتِ نبویؐ کا عین اطاعتِ الہیہ ہونا حاکمیتِ مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عین حاکمیتِ الہیہ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی معاشرے کا نبی اکرمؐ کی ذاتِ گرامی سے غیر مشروط وفاداری پر مبنی ہونا درکار ہے۔ کیونکہ یہ از خود ذاتِ باری تعالیٰ سے وفاداری کا اعلان بھی ہے۔

۹۔ بنا بریں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا :-

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ
حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيهِمَا
شَٰجِرَ بَيْنِهِمْ شُمْ لَا
يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا
مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا

(النسار، ۶۵)

پس ہرگز نہیں، آپ کے رب کی قسم
لوگ اس وقت تک صاحبِ ایمان نہیں
ہو سکتے جب تک وہ اپنے تمام نزاعی
معاملات میں آپ کی حکمیت اور حاکمیت
کو تسلیم نہ کر لیں۔ پھر آپ کے صادر شدہ حکم
سے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں
اور اس کے سامنے اس طرح سرِ نیاز خم
کر دیں جیسے اس کا حق ہوتا ہے۔

اس آیتِ کریمہ کے ذریعے حضور علیہ السلام کا حکم ہونا تسلیم کیا جائے یا حاکم ہونا، ایک ہی

بات ہے کیونکہ دونوں حیثیتیں اصلاً ایک ہی چیز ہیں۔ ”یعنی جس کا حکم آخری سند ہو اور اس سے انحراف نہ کیا جاسکے۔“ اس لیے باری تعالیٰ نے جہاں بھی اپنی اس حیثیت کا ذکر فرمایا، نبی اکرمؐ کی اسی حیثیت کو ہمیشہ متصلاً بیان کیا۔ دونوں میں کوئی فرق و امتیاز روا نہیں رکھا۔

۱۰۔ ارشاد فرمایا گیا ہے :-

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
(النساء، ۵۹)

اگر کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف پیدا ہو جائے تو اسے اللہ جل مجدہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ۔

۱۱۔ حکم رسولؐ سے کامل وفاداری کے معیار کا اندازہ اس واقعہ سے ہو سکتا ہے جس کو ابن ابی حاتم، ابن مردویہ اور حافظ ابوالسحاق وغیرہم نے روایت کیا ہے کہ دو اشخاص اپنا تنازعہ معاملہ لے کر بارگاہِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ حضورؐ نے ایک کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ دوسرے شخص نے اس فیصلے سے انکار کرتے ہوئے فریقِ ثانی سے کہا کہ ہم حضرت ابوبکرؓ کے پاس چلتے ہیں۔ جب دونوں ان کے پاس پہنچے تو اس شخص نے جس کے حق میں آنحضرتؐ فیصلہ فرما چکے تھے حضرت ابوبکرؓ کو حضورؐ کے فیصلے سے مطلع کر دیا۔ اس پر حضرت ابوبکرؓ نے کہا۔ جو فیصلہ حضورؐ نے فرما دیا ہے وہی باقی رہے گا۔ اس شخص نے پھر حضرت عمرؓ کے پاس چلنے کو کہا۔ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو انہیں بھی حضور علیہ السلام کے فیصلے سے مطلع کر دیا گیا۔ حدیث کے الفاظ ملاحظہ ہوں :-

فَقَالَ الْمَقْضَى لَهُ قَدْ اخْتَصَمْنَا.
إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَضَى لِي عَلَيْهِ فَأَبَى أَنْ يَرْضَى

جس کے حق میں فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ ہم اپنا جھگڑا نبی اکرمؐ کے پاس لے گئے تھے پس حضورؐ نے اس کے خلاف

فَسَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
فَقَالَ كَذَلِكَ فَدَخَلَ
عُمَرُ مَنْزِلَهُ وَخَرَجَ
وَالسَيْفُ فِي يَدِهِ قَدْ سَلَّهُ
فَضْرَبَ رَأْسَ الَّذِي الْجَبَلِ
إِنْ يَرْضَىٰ فَقَتَلَهُ فَأَنْزَلَ
اللَّهُ (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ
حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيهِمَا
شَجَرَتَيْنِ لَّهُمَا)

(تفسیر ابن کثیر، جلد ۱: ۵۲۱)

اور میرے حق میں فیصلہ فرمایا۔ لیکن اس
نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت
عمرؓ نے یہی بات دوسرے شخص سے
دریافت فرمائی۔ اس نے اقرار کیا۔ اس
پر حضرت عمرؓ اپنے گھر میں داخل ہوئے
اور تلوار لے آئے، اسے حضورؐ کے فیصلے
سے انکار کرنے والے کے سر پر مارا اور
قتل کر دیا۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل
ہو گئی۔ ”ہرگز نہیں آپ کے رب
کی قسم جب تک لوگ آپ کو اپنے نزاعی
امور میں قطعی طور پر حاکم نہ مان لیں وہ
صاحبِ ایمان نہیں ہو سکتے۔“

۱۲۔ اہل ایمان کی آنحضرتؐ کے ساتھ وفاداری کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام
نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی اور فرمایا۔ کیا تم اپنے ہاتھ میں درخ
کی آگ کی چنگاری دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ اس پر آنحضرتؐ نے اس
کے ہاتھ سے انگوٹھی اُتار کر پھینک دی۔ حضور علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے
بعد جب وہ بھی مجلس سے اٹھ کر جانے لگا تو بعض دیگر اشخاص نے کہا۔ اگر تم چاہو
تو یہ انگوٹھی لے جا کر کسی خاتون کو پہنا سکتے ہو۔ کیونکہ سونے کا زیور صرف مرد کے
لیے حرام ہے۔ لیکن اس نے جواب دیا۔ ”جس انگوٹھی کو حضورؐ نے اُتار کر پھینک
دیا ہے۔ میں اس کو اٹھانے والا کون ہوں؟“ گویا اس کے ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ
اس کی نفرت و محبت کا معیار بھی آنحضرتؐ کی پسند اور ناپسند قرار پاگئی تھی۔ لہذا وہ

اسلامی معاشرہ جس کا قیام اسلام کا اجتماعی نصب العین ہے۔ اس تصور پر قائم ہوتا ہے کہ اس کا سارا فکر و عمل کا ڈھانچہ ذاتِ مصطفویٰ سے غیر مشروط وفاداری پر استوار ہو۔ اس موضوع پر قرآن و حدیث کے مزید ارشادات "حصولِ نصب العین کی جدوجہد کے نمونہ کمال" کے عنوان سے ملاحظہ فرمائیں۔

۳۔ ادائیگی فرائض اور ایٹائے حقوق کے نظام کا قیام

اس معاشرے کے افراد اس طرح روحانی الذہن ہوں کہ ان کی تمام تر جدوجہد میں محرکِ عمل محض رضائے الہی کی جستجو ہو اور اساسِ عمل مطالبہٴ حقوق کے بجائے ایٹائے حقوق ہوں تاکہ معاشرے کا کوئی فرد بھی محرومی کا شکار نہ ہونے پائے۔ اسلام کا اجتماعی نصب العین جس صالح اور مثالی انقلابی معاشرے کا قیام ہے۔ اس کے افراد کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ ان کی سوچ کا پیمانہ مادی نہیں روحانی ہوتا ہے۔ ان کے روحانی الذہن ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان کی زندگی کی تمام جدوجہد میں اصل محرک اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہو۔ وہ اپنا ہر کام بجائے دنیوی منافع اور مادی حرص و لالچ کے صرف رضائے الہی کی نیت سے کرتے ہوں۔ وہ کسی سے دوستی کریں تو حکمِ الہی کی تعمیل میں اور کسی سے دشمنی کریں تو بھی باری تعالیٰ ہی کی خاطر۔ وہ کسی سے بھلائی کریں تو اس خیال سے نہیں کرتے کہ دوسرا شخص ان کا احسان مند ہو یا اس سے انہیں جو اباً کسی منفعت کے حاصل ہونے کی اُمید ہوتی ہے بلکہ اس خیال سے کرتے ہیں کہ یہ ان کا فرض ہے۔ جس کی ادائیگی ان کے ذمے ہے اور اسی میں ان کے رب کی رضا اور خوشنودی ہے۔ اس امر کی وضاحت اس آیت قرآنی سے ہو جاتی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں :-

إِنَّمَا نَطْعُمُكُمْ لِرُؤْفَةِ اللَّهِ ہم تو تمہیں صرف رضائے الہی کے

لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً
وَلَا شُكُوراً (الدھر، ۹)

لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم تم سے نہ اس
کا کوئی بدلہ چاہتے ہیں، نہ تمہاری
احسانمندی اور شکر گزاری۔

گویا روحانی الذہن افراد سے مراد وہ انقلابی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جو
ہر ایک سے بھلائی کرتے ہیں۔ لیکن کسی سے صلے کی اُمید نہیں رکھتے۔ صلہ اور جزا
صرف اپنے رب سے طلب کرتے ہیں اور وہ بھی اس کی رضا کی صورت میں آخرت
کی دیگر نعمتیں بھی انہیں اس قدر عزیز نہیں ہوتیں جتنی کہ انہیں اپنے رب کی رضا
اور خوشنودی۔ ان کے نزدیک ہر عمل کی صحت یا عدم صحت اور ان کی کوششوں کی
قبولیت یا عدم قبولیت کا معیار ہی خدا کا حکم اور اس کی رضا قرار پا جاتا ہے۔ قرآن
حکیم میں صحابہ کرام کے حوالے سے اس حقیقت کی واضح نشاندہی موجود ہے:-

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ
مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ
رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ
رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ
فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا

محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہیں
اور جن افراد نے حضور علیہ السلام کی صحبت
ومعیت سے فیض پایا۔ وہ کافروں پر سخت
ہیں۔ آپس میں نہایت مہربان ہیں۔ آپ
انہیں رکوع و سجود کی حالت میں دیکھیں
گئے۔ وہ ہمہ وقت۔ کافروں کی دشمنی
میں، مومنوں کی دوستی میں اور رکوع و
سجود میں (الغرض ہر کام میں) اللہ تعالیٰ

(الحجرات، ۲۹)

کے فضل اور اس کی رضا و خوشنودی کی تلاش کرتے رہتے ہیں۔

گویا ان کی پوری زندگی کی حرکت ہی رضا سے الہی کی جستجو میں ہوتی ہے۔ یہی
ان کا مقصد حیات اور ہر کام کی غایتِ اولیٰ ہے۔ خود باری تعالیٰ اس امر کی شہاد

قرآن مجید میں یوں پیش فرماتے ہیں :-

مَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ

تُجْزَىٰ ۖ إِلَّا ابْتِغَاءَ

وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ۚ

وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ

(ایل، ۱۹، ۲۱۰)

اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس
کا اس نے بدلہ چکایا ہو، بلکہ اس نے
(یہ کام) محض اپنے رب عظیم کی رضا
اور خوشنودی کی خاطر کیا ہے اور
یقیناً اس کا رب اس سے راضی

ہو جائے گا۔

قرآن کریم اس حقیقت کو صراحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ وہ اہل ایمان

جو روحانی الذہن ہوتے ہیں۔ کسی پر بھی بدلہ و جزا کے خیال سے احسان نہیں
کرتے بلکہ خالصتہً رضا کے الہی کی خاطر کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ بندے کا خدا کی رضا کا
طلبگار ہونا اس امر کی بھی دلیل ہے کہ خدا اپنے بندے سے راضی ہے اور بندے
کا خدا سے محبت کرنا اس بات کی شہادت ہے کہ خدا اپنے بندے سے محبت کرتا
ہے۔ چنانچہ ایسے افراد پر مشتمل قوم اور معاشرے کی علامات قرآن یوں بیان کرتا ہے۔

وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى

الْكَافِرِينَ ذِي جَاهِدُونَ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ

لَوْمَةً لَا يُؤْتِيهِمْ مِنْ

فَضْلِ اللَّهِ يُؤْتِيهِمْ مَنْ

يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ (المائدہ، ۵۴)

پس عنقریب اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو
لے آئیگا۔ جس کے افراد سے اللہ محبت
کریگا (یعنی ان کی رضا چاہے گا) اور
وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ (یعنی
اس کی رضا کے طلبگار ہوں گے) جو
مومنوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہوں
گے۔ جو غلبہ دین حق کی خاطر راہِ خدا
میں جہاد کریں گے اور کسی بھی طعن و

تشنیع کرنے والے کی طعن و ملامت سے نہیں گھبرائیں گے۔ یہ خدا کا فضل ہے جسے چاہے اس سے نواز دے۔ اللہ تعالیٰ صاحبِ وسعت اور صاحبِ علم ہے۔ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو پہلے ہو چکی ہے۔ ”انفرادی زندگی کے نصب العین“ کے عنوان کے تحت ملاحظہ فرمائیے۔ ”اخلاقی کمال کی اعلیٰ ترین صورت رضائے الہی کے حصول کا موضوع“۔ جب معاشرتی زندگی کو عملی جدوجہد کا محرک اس تصور سے فراہم ہو رہا ہو تو پھر صاف ظاہر ہے کہ کسی شخص کو اپنے حقوق کے حصول کے لیے نہ کسی مطالبے کی ضرورت رہتی ہے اور نہ تنگ و دو کی۔ ہر شخص دوسرے کا حق ادا کرنا اپنا اولین فریضہ سمجھتا ہے اور جب ہر شخص اس فریضے کی ادائیگی یعنی ایٹائے حقوق کے عمل پر مہم ہو تو ہر دوسرے شخص کا حق از خود بتمام و کمال پورا ہونے لگتا ہے۔

دنیا کے تمام غیر اسلامی معاشرے ”مطالبہ حقوق“ (DEMAND OF RIGHTS) کے تصور پر قائم ہوتے ہیں۔ اشتراکی معاشرے میں قومی جدوجہد کی بنیاد ”اجتماعی حقوق کے مطالبے“ پر قائم ہے۔ جس سے انفرادی حقوق کی نفی ہوتی ہے۔ اس طرح اجتماعی اور انفرادی حقوق کے درمیان تصادم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جسے اشتراکی فلسفہ صحیح طور پر رفع نہیں کر سکتا۔ سرمایہ دارانہ معاشرے کی قومی جدوجہد کی بنیاد ”انفرادی حقوق کے مطالبے“ پر قائم ہے۔ جس سے اجتماعی حقوق پر زور پڑتی ہے۔ اس طرح اجتماعی اور انفرادی حقوق کے درمیان تصادم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جسے آج تک سرمایہ دارانہ یا انفرادی فلسفہ صحیح طور پر رفع نہیں کر سکا۔ اشتراکی معاشرہ ہو یا انفرادی و سرمایہ دارانہ، افراد اور معاشرے حقوق باہم متعارض اور جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ دونوں میں یقیناً تصادم جنم لیتا ہے۔ جسے ان دونوں فلسفوں کے ذریعے دور نہیں کیا جاسکتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے

کہ دونوں کی اساس عمل "مطالبہ حقوق" ہے۔ مطالبے کی ضرورت اسی وقت پیش آتی ہے۔ جب کسی کا حق از خود ادا نہ ہو رہا ہو۔ لہذا جب اندریں صورت مطالبہ ہوتا ہے تو فریقین کے مفادات کے درمیان تصادم واقع ہو جاتا ہے۔ ہر کوئی اپنے حق کی ادائیگی کا مطالبہ کرتا ہے۔ نتیجہً فرض کی ادائیگی نظر انداز ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جب فرض ادا کئے بغیر حق مانگا جانے لگے تو معاشرے میں زوال اور انحطاط ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس کی بہتری متوقع نہیں ہوتی۔ اس وقت ہم اس صورتحال میں گرفتار ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے حقوق کی بات کرتا ہے لیکن اپنے فرائض کی ادائیگی کی طرف کوئی بھی متوجہ نہیں ہوتا۔ یہی انداز فکر مادی ہے اور ایسے افراد مادی الذہن کہلاتے ہیں۔ اس انداز فکر نے معاشرے کو ایسی زندگی عطا کر دی ہے کہ نہ تو فرائض ادا ہو رہے ہیں اور نہ کسی کو صحیح طور پر اس کا حق مل رہا ہے کیونکہ "فرض" اور "حق" دونوں مترادف حقیقتیں ہیں۔ ہر شخص کا فرض دوسرے کا حق ہوتا ہے۔ جب فرض ادا نہ ہو تو کسی کا حق اسے کیونکر ملے گا۔ اس صورت حال نے پورے معاشرے کے افراد کے اندر مجموعی طور پر "عدم تحفظ کا احساس" پیدا کر دیا ہے۔ جب حقوق ادا ہونے کا سامان نہ ہو تو ہر شخص خود کو معاشی اور عمرانی طور پر غیر محفوظ تصور کرنے لگتا ہے۔ اس وقت قومی سطح پر ہمارے اخلاقی انحراف کا سبب اور اصل علت اس قدر نفسانی تہ و نہایت نہیں جتنا کہ "معاشی اور عمرانی زندگی میں غیر محفوظ ہونے کا احساس" (SENSE OF INSECURITY) ہے۔ جب تک انفرادی اور اجتماعی زندگی میں یہ احساس کلیتہً رفع نہیں ہو جاتا۔ کبھی بھی نظام حیات کے نفاذ سے اخلاقی انحراف کا رجحان ختم نہیں ہو سکتا۔ ہمارے معاشرے میں ہر شخص اپنے آپ کو معاشی اور عمرانی زندگی میں غیر محفوظ تصور کرتا ہے۔ کسی فرد کو اپنے جائز قانونی و اخلاقی حقوق اور مفادات از خود محفوظ نظر نہیں آتے اور فی الحقیقت کوئی انسان

معاشرتی زندگی بسر کرتے ہوئے اپنے جائز حقوق اور قانونی مفادات سے دستبردار ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسانی زندگی کا تمام تر انحصار ان جائز حقوق کے حصول اور قانونی مفادات کے تحفظ پر ہو اور معاشرہ کسی سطح پر بھی کسی شخص کے حقوق اور مفادات کے صحیح تحفظ کا ضامن نہ ہو تو ہر شخص اخلاقی انحراف کا مرتکب نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ یہ اخلاقی انحراف دراصل ہر شخص کا "رویہ خود غرضی" ہے۔ ہر شخص اپنے جائز حقوق و مفادات کے تحفظ اور اپنی زندگی کی بقا و سالمیت کی ضمانت خود غرضی کے رویے سے حاصل کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج ہر شخص کو "خود غرضانہ اور مفاد پرستانہ فکر و عمل" بالفعل زندگی کے ہر دائرے میں تحفظ مہیا کر رہے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ ہر فرد خود غرضی کے تنگ حصار میں پابند رہنے پر مجبور ہے۔ اگر کوئی شخص رویہ خود غرضی ترک کر دے اور اس کی زندگی کی جائز ضروریات تک پوری ہونے کی کوئی ضمانت نہ ہو تو وہ اپنے آپ کو اس غیر یقینی صورت حال میں کیونکر اور کہاں تک معلق رکھ سکتا ہے؟ چنانچہ "رویہ خود غرضی" جو دراصل اخلاقی انحراف کی اساسی صورت ہے اسی وقت ترک ہو سکتا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور محرک موجود ہو جو جائز حقوق و مفادات کی عملی ضمانت اس سے بھی زیادہ قوی طریق پر مہیا کر دے۔ یہ محرک موجودہ معاشی و عمرانی ڈھانچے میں بنیادی تبدیلی کے بغیر میسر نہیں آ سکتا۔ اس وقت ہمارا معاشی اور عمرانی ڈھانچہ "مطالبہ حقوق (DEMAND OF RIGHTS) کے تصور پر مبنی ہے۔ اگر "مطالبہ حقوق" کے بجائے "اینائے حقوق" اور "ادائیگی فرائض" اساسِ معیشت و معاشرت قرار پا جائیں۔ ہر شخص اپنے حقوق طلب کرنے کے بجائے دوسروں کے حقوق ادا کرنے پر مامور اور مُصر ہو اور اسی فکر میں لگن ہو تو کسی شخص کے جائز حقوق و

مفادات محفوظ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔

ایسے حقوق کا تصور اگر ہر شخص کی انفرادی و اجتماعی زندگی میں اساسِ عمل ہو تو یہ تمام افراد کو ان کی بقا کی حتمی و قطعی ضمانت مہیا کر دے گا۔ جب ہر شخص کے حقوق ترکِ خود غرضی سے کما حقہ پورے ہو رہے ہوں تو کوئی بھی انسان خود غرضی اور مفاد پرستی کے ذریعے اپنے حقوق کے تحفظ کی خاطر دوسروں کو ان کے حقوق سے محروم نہ کرنے پائیگا۔ اس استحصالی عمل کا خاتمہ صرف اسی فطری طریق سے ممکن ہے ورنہ وعظ و تلقین یا محض حدود و تعزیرات کے نظام سے اسے ختم نہیں کیا جاسکتا۔ ذرا غور و فکر سے کام لیا جائے تو پورے سماج کا اجتماعی عمل ایک مربوط زنجیر کی طرح سامنے آجاتا ہے۔ جب ہر شخص کی معیشت غیر یقینی ہو اور وہ قربِ یقین اپنی خود غرضی، مصلحت کوئی اور وسیلہ کاری سے حاصل کر رہا ہو تو یقیناً عمرانی زندگی میں غیر عادلانہ معیشت کا دور دورہ ہوگا۔ عیبار اور مکار لوگ دجل و فریب کے ذریعے امیر سے امیر تر ہوتے جائیں گے۔ یہ ایک منطقی عمل ہے جس کی طرف علامہ اقبالؒ نے یوں اشارہ فرمایا ہے :-

مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار

انتہائے سادگی سے کھا گیا مزدور مات

نفسا نفسی کا یہ عالم معاشرتی زندگی میں سرمایہ و غربت کی بنا پر زبردست طبقاتی تقسیم کی دیوار تعمیر کر دیتا ہے۔ ایک ہیجان انگیز معاشی و عمرانی ناہمواری جنم لیتی ہے۔ اُمراء سرمایہ و دولت کی فراوانی کے باعث عیشِ کوشی، نشا طکاری اور سفہ نوازی کے عادی ہو جاتے ہیں اور غرباء فقر و افلاس کے باعث ابتداءً اپنی ضروریاتِ زندگی کی تکمیل کے لیے فسق و فجور کی راہ اپناتے ہیں اور بعد ازاں دونوں طبقات مکمل طور پر ظلم و عصبیان اور اخلاقی انحراف کو بطور و طیرہ زندگی

اپنا لیتے ہیں۔ اُمراء سامانِ تعیش اور اُمورِ نشاط انگریزی کو عملاً اپنی بنیادی ضروریات کے دائرے میں شامل کر کے زندگی کا ایک معیار پیش کرتے ہیں۔ یہ عمل غریب طبقہ کو تباہی و ہلاکت کی ڈگر پر چلانے کا مزید محرک بنتا ہے۔ غریب طبقہ اپنے اور صاحبِ ثروت کے مابین اس فرق و امتیاز کو دیکھ کر ایک ذہنی اذیت محسوس کرتا ہے جو لاشعوری طور پر فرد کے دل و دماغ پر محیط ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس کرب و اذیت کی محیطی کیفیت سے نجات پانے اور خود کو نام نہاد عزت اور بھرم سے بہرہ ور کرنے کے لیے افلاس زدہ افراد اپنے خون پسینے سے دن بھر کی کھائی ہوئی قلیل دولت بھی بے جا خرچ کر دیتے ہیں۔ اس طرح پورا معاشرہ اخلاقی اقدار اور مذہبی فضائل کو پامال کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ ہماری سوسائٹی کا مجموعی اخلاقی انحراف اس منطقی عمل کا نتیجہ ہے۔ اگر نظامِ حکومت کی تبدیلی سے اخلاقی انحراف کو بالآخر دبا کر ختم کرنا مقصود ہو تو یہ کام فی الحقیقت صحیح انجام کو نہیں پہنچ سکے گا۔ معاشرے میں جب تک یہ صورتِ حال موجود ہے، ہزار کوششوں سے بھی مطلوبہ منزل حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہاں ایک ایسا معاشی و عمرانی انقلاب درکار ہے۔ جس سے استحصالی، سامراجی اور فرسودہ نظام کا ڈھانچہ تھس تھس ہو جائے اور اخلاقی انحراف کے اسباب و محرکات کا قلع قمع ہو جائے۔ اگر جرم کے اسباب و محرکات کا اندفاع ہو جائے تو وجودِ جرم از خود ختم ہو جائے گا۔ غیر یقینی معیشت، معاشرتی ناہمواری، احساسِ عدم تحفظ اور استحصالی طرزِ فکر و عمل، یہ وہ مہلک امراض ہیں جو ہمارے عمرانی ڈھانچے میں ناسور کی مانند موجود ہیں اور اخلاقی انحراف کی اکثر صورتیں اعراض و علامات ہیں۔ مریض جس طرح جسمانی اعراض و علامات کو اصل مرض تصور کرتا ہے۔ اگر طبیب بھی اسی غلط تشخیص کو درست تصور کر کے علاج شروع کر دے تو مریض کی تباہی و موت کا سامان تو فراہم ہو سکتا ہے۔ اس

کی اصلاح اور صحت مندی ممکن نہیں رہتی۔ چنانچہ کامل طبیب اصل مرض پر جو عموماً پوشیدہ ہوتی ہے، اپنی توجہ مرکوز کر کے اس کا علاج کرتا ہے تو اعراض و علامات از خود ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جن افراد کے ہاتھوں میں قومی و ملی قیادت ہو۔ وہی قوم و ملت کے معالج ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اس ناسور پر توجہ کریں جو پورے معاشرتی جسم میں فساد انگیزی اور تخریب و تعفن کا سبب بن رہا ہے۔ یہی امر مطلوبہ نتائج کے حصول میں رکاوٹ ہے۔ شریعت میں سارق (چور) کی سزا قطعید ہے۔ لیکن یہ حکم وضعی ہے تکلیفی نہیں۔ اگر محرکاتِ سرقہ کی نشاندہی کر کے ان کا خاتمہ نہ کیا جائے تو یہ شرعی حد مفید نتائج کے بجائے نفرت اور بیزاری پیدا کر دیتی ہے۔

پورے معاشرتی نظام کے مسئلے کو اسی پر قیاس کرنا ضروری اور لابدی ہے۔ کیونکہ معاشرتی سطح پر تمام اخلاقی رذائل اور جرائم کے پس منظر میں باقاعدہ طور پر کئی محرکات اور موثرات کارفرما ہوتے ہیں۔ جن کی وجہ سے ہر برائی کو عملاً ایک طرح کا تحفظ اور استحکام مل رہا ہوتا ہے۔ یہی امور افراد اور اجتماعاً انسانی شخصیت کے اختلال و اضمحلال کا باعث ہوتے ہیں اور انہیں سے اخلاقی انحراف کو تقویت ملتی رہتی ہے۔

اگر ان موثراتِ اختلال اور محرکاتِ انحراف کی صحیح نشاندہی کر کے ان کا حتمی قطعی تدارک نہ کیا جائے تو محض تعزیریاتی نظام کی اپنی افادیت و برکت مطلوبہ نتائج پیدا نہیں کر سکتی۔ اگر جذباتی انداز فکر سے الگ ہو کر سوچا جائے تو اس میں اسلام کے تعزیریاتی نظام کی فیوض و برکات کی (معاذ اللہ) نفی نہیں بلکہ "اسلام من حیث الکل" کی صحیح اہمیت مترشح ہوتی ہے۔ کیونکہ اسلام اپنا ایک جداگانہ جامع اور کامل ضابطہ حیات رکھتا ہے۔ اگر کسی استحصالی اور فرسودہ نظام کے ڈھانچے میں اسلامی ضابطہ حیات کے چند امور نافذ کر کے مطلوبہ منزل کے حصول کی توقع کی جائے

تو یہ عبت ہوگی۔ اس سے اسلام کی تغلیط نہیں بلکہ حکم الہی کی تائید ہوتی ہے:-
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا
 فِي السِّلْمِ كَافَّةً (البقرہ: ۲۰۸) (نہیں بلکہ) مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔
 اس پوری فراہی کا علاج صرف اور صرف اسلام کے انقلابی فلسفے میں مضمر ہے
 وہ یہ کہ معاشرتی زندگی کی اساس عمل ہی بدل دی جائے۔ معاشرتی زندگی کی بنیاد
 بجائے "مطالبہ حقوق" کے تصور کے "ایتائے حقوق" یعنی "ادائیگی فرض" کے تصور
 پر رکھ دی جائے۔

ہر شخص اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے بجائے صرف اپنے فرض کی ادائیگی پر
 مامور ہو اور اس تصور کے پیچھے قانونی قوت (LEGAL SANCTION) موجود ہو۔ ہر شخص اپنے مقررہ اور معینہ فرض کو ادا کرنے پر مقرر ہو تو ہر ایک کا حق
 از خود ادا ہوتا رہے گا۔ کیونکہ اپنے فرض کو پورا کرنا درحقیقت دوسرے کا حق
 ادا کرنے کے مترادف ہے۔ والدین کا فرض ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کریں،
 اولاد کا فرض ہے کہ والدین کی عزت و خدمت کریں۔ خاوند کا فرض ہے کہ بیوی
 کو حسن سلوک کے ساتھ ضروریات مہیا کرے۔ بیوی کا فرض ہے کہ خاوند کی اطاعت
 کرے، چھوٹے کا فرض ہے کہ بڑے کی توقیر کرے، بڑے کا فرض ہے کہ چھوٹے
 پر شفقت کرے، طاقت ور کا فرض ہے کہ کمزور کی مدد کرے اور امیر کا فرض
 ہے کہ غریب کا معاشی تعطل دور کرے۔ الغرض اگر ہر فرد صرف اپنے اپنے
 فرض کو پورا کرے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہر دوسرے کا حق ادا نہ ہو۔ گویا اسلام جس
 معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے۔ اس کے افراد دوسروں کے پاس اپنا حق مانگنے
 نہ جاتیں۔ بلکہ دوسروں کے پاس چل کر ان کا حق دینے جاتیں۔ اسی معاشرے کا
 نام "اسلامی معاشرہ" ہے۔ جس میں کسی کا دست سوال کسی کے سامنے نہ اٹھے۔

بلکہ دستِ عطا اُٹھے۔ مگر کوئی سائل نہ ہو۔ ہاتھ دینے کے لیے اُٹھے مگر لینے کے لیے دامن نہ ہو۔ اگر حقوق کی ادائیگی کا ایسا موثر نظام عمل میں لایا جائے تو یہی اسلام کے اجتماعی نصب العین کے حصول کی ضمانت ہے۔ افراد کو یہی زندگی عہدِ خلافتِ راشدہ میں واقعہٗ میسر آئی تھی جسے عمر بن عبدالعزیزؒ نے اپنے دور میں دہرا کر خود کو خلیفہ راشد ثابت کر دیا تھا۔

یہی ایک صورت ہے۔ جس سے معاشرے کے تمام افراد کو "محرومی" سے بچایا جاسکتا ہے۔ اگر افراد کی زندگیوں میں یہ اساسِ عمل میسر نہ آئے تو کوئی بھی جدوجہد اسلامی نصب العین کے حصول کی جدوجہد قرار نہیں پاسکتی۔ ایسے ہی روحانی الذہن افراد پر مشتمل قوم کا ذکر قرآن مجید یوں کرتا ہے :-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ
لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

اے اُمّتِ مصطفویٰ۔ تم بہترین امت
ہو، تمہیں لوگوں کے لیے منتخب کیا گیا
ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بُرائی سے
روکتے ہو اور اللہ پر (کامل) ایمان
رکھتے ہو۔

(آل عمران، ۱۱۰)

۴۔ موجباتِ خوف و غم کا ازالہ

اس معاشرے کی جدوجہد کا رخ یہ ہو کہ انفرادی اور اجتماعی زندگی تمام قسم کے داخل اور خارجی موجباتِ خوف و غم سے محفوظ ہو جائے۔ یہ قومی زندگی کے نصب العین کا چوتھا تقاضا ہے۔ اسلام جس انقلابی معاشرے کی تشکیل قومی نصب العین قرار دیتا ہے۔ اس کی اجتماعی جدوجہد اس سمت میں ہوتی ہے کہ پورا معاشرہ اور اس کا ایک ایک فرد ہر قسم کے خوف و غم سے محفوظ ہو جائے۔ مزید یہ کہ اندرونی اور

بیرونی سطح پر انسانی زندگی کو خوف و غم سے دوچار کرنے والے جتنے اسباب ہو سکتے ہیں سب کو کلیتہً دور کر دیا جاتے تاکہ ایسی صورت حال کے پیدا ہونے کا امکان باقی نہ رہے۔

کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک نہ فلاحی قرار پا سکتا ہے اور نہ اسلامی جب تک وہ اپنے افراد کو بے خوف و غم زندگی کی ضمانت مہیا نہ کرے۔ خوف کسی واقعہ ہونے والی پریشانی اور نقصان کے اندیشے کو کہتے ہیں۔ جب کہ غم اس پریشانی اور نقصان کے اثرات کی یاد سے متعلق ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے خوف کا تعلق مستقبل سے ہوا اور غم کا ماضی سے۔ کیونکہ خوف آنے والے خطرات کی بناء پر ہوتا ہے اور غم بیتے ہوئے خطرات کی بناء پر۔ ان دونوں میں ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ خوف کا تعلق عام طور پر اپنی ذات کے نقصان سے ہوتا ہے اور غم کا تعلق دوسروں سے۔ لہذا اسلامی معاشرے کا قیام ایسی اجتماعی جدوجہد پر منحصر ہے۔ جس میں اس قسم کے حالات پیدا کیے جائیں کہ نہ تو افراد کو کسی قسم کے نقصان اور پریشانی و محرومی کا اندیشہ یا خطرہ باقی رہے اور نہ کوئی ماضی میں واقع ہونے والا نقصان ایسا رہے جس کی تلافی نہ کی جاسکی ہو تاکہ افراد کے لیے نہ کوئی خوف کا سبب ہو نہ غم کا۔ اسی طرح افراد کو ایسی اطمینان بخش اور محفوظ و مامون زندگی میسر آئے کہ انہیں نہ اپنی ذات کی نسبت کوئی خطرہ ہو نہ دوسروں کی نسبت۔ الغرض ہر شخص اپنے لحاظ سے بھی اور اپنے اہل و عیال اور متعلقین کے لحاظ سے بھی مطمئن اور بے فکر رہے تاکہ افراد نجی سطح پر اخلاقی کمال اور معاشرہ اجتماعی سطح پر مطلوبہ صلاحیت کو پانے کی صحیح جدوجہد کر سکے۔ اگر خوف و غم کی کیفیات قلب و ذہن پر طاری رہیں تو نہ یادِ الہی کا حق ادا ہو سکتا ہے نہ کسی اور جدوجہد کا۔ معینہ منزل کے حصول کی جدوجہد ہمیشہ یکسوئی اور یکجہتی سے تبھی ہو سکتی ہے جب دل و دماغ ہر قسم کے خوف و غم سے

نجات پائے ہوئے ہوں۔ ذہن تفکرات اور پریشانیوں میں الجھا ہوا ہو تو کوئی کام بھی دلجمعی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ معاشرے کا فرض ہے کہ وہ اپنے افراد کو ہر قسم کی پریشانی اور خوف و غم کے اسباب سے نجات دلائے تاکہ وہ صحیح شعف اور انہماک کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھ سکیں۔ افراد کو کئی قسم کا خوف لاحق ہو سکتا ہے مثلاً:-

جان تلف ہونے کا خوف

مالی نقصان کا خوف

عزت و آبرو کے نقصان کا خوف

فقر و افلاس کا خوف — وغیرہ

اسلام وحی ربانی کی ہدایت کا مقصد بھی یہی قرار دیتا ہے کہ انسانوں کو خوف و

غم سے نجات دلا دے۔ قرآن حکیم میں مذکور ہے :-

فَاِمَّا يَنْتَشِرُكُمْ قَبْلِي
هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدًى
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ (البقرہ، ۳۰)

پس جب تمہارے پاس میری طرف
سے ہدایت آئے تو جو کوئی میری ہدایت
کی پیروی کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا
اور نہ کوئی غم۔

یہی امر اسلام کے قومی نصب العین کی بنیادی روح ہے کہ معاشرے کے ہر فرد کو اس کی جان کی حفاظت و سلامتی کی ضمانت ملنی چاہیے۔ اس کے مال و دولت کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اس کی عزت و آبرو کے صحیح تحفظ کی ضمانت ملنی چاہیے۔ اسے سیاسی، معاشی، مذہبی اور معاشرتی زندگی کے جملہ حقوق کے تحفظ کی ضمانت ملنی چاہیے۔ ایسے ماحول حیات کی ضمانت ملنی چاہیے۔ جس میں کوئی کسی سے زیادتی نہ کر سکے اور اگر سویرا اتفاق سے ایسا ہو بھی جائے تو ہر مظلوم کی مکمل دادرسی اور

ظالم کے صحیح انجام تک پہنچنے کی ضمانت ملنی چاہیے۔ جو معاشرہ خوف و غم کے جملہ احوال و اسباب سے محفوظ ہو وہ صحیح معنوں میں اسلامی معاشرہ ہے اور جس کے افراد پر خوف و غم کی زندگی مسلط ہو وہ نہ صرف یہ کہ اسلامی معاشرہ نہیں بلکہ خدا کے عذاب میں مبتلا تصور کیا جائے گا۔ کیونکہ خوف و غم سے محفوظ معاشرتی زندگی خدا کی نعمت ہے اور اس سے محرومی غضبِ الہی۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:-

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً
كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا
رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ
مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ
فَإِذَا قُفِّيَهَا اللَّهُ لِبَاسِ الْجُوعِ
وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ
(النحل، ۱۱۲)

اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بستی
کی مثال بیان کی جس میں بڑا امن اور چین
تھا۔ (ذرائع معیشت کی فراوانی کی بنا پر)
اس کا رزق اسے بڑی وسعت کے
ساتھ تمام اطراف و اکناف سے مہیا ہوتا
تھا (یعنی معاشی طور پر اس کے باشندوں
کو بڑی آسودگی اور آسائش تھی) پس

بستی والوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ کفر کیا۔ چنانچہ ان کے عمل کے نتیجے
میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک اور خوف کے پہناوے کا مزہ چکھایا۔

اس آیتِ کریمہ نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ جس ملک یا طبقہ و ملت پر باری تعالیٰ
اپنی نعمتیں اور توازیں فرمانا چاہیں اسے اقتصادی آسودگی سے بہرہ ور فرما دیتے
ہیں تاکہ وہاں کے باشندوں کو ”خوفِ اطلاق“ (بھوک سے مرنے کا خوف) لاحق نہ ہو اگر
معاشی آسودگی ہو تو اس سے معاشرتی زندگی مستحکم ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں
انسانی زندگی بے شمار ماحولیاتی خطرات کے خوف سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اگر وہ معاشرہ
احکامِ خداوندی کی نافرمانی کرنے لگے تو باری تعالیٰ کی گرفت اس صورت میں ہوتی
ہے کہ اس قوم کو بھوک (معاشی تنگی) اور خوف و خطر کی زندگی سے دوچار کر دیا جاتا ہے۔

اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ معاشرتی زندگی میں اجتماعی افلاس اور خوف و غم کے حالات عذاب الہی ہے۔ اگر معاشرے کی صورت حال یہ ہو تو حکام اور عوام کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری قومی زندگی اصل نصب العین کی راہ سے بھٹک چکی ہے۔ کیونکہ لوگوں کو ”بھوک اور خوف“ کی کیفیت میں رکھ کر احکام الہیہ کی اطاعت کے لیے صحیح طور پر تیار نہیں کیا جاسکتا۔ خدا کا ”انعام“ اور ”عذاب“ دو متضاد امر ہیں۔ دونوں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتے۔ اس وقت ہماری حیات قومی ”افلاس اور خوف“ دونوں کیفیات میں مبتلا ہے اور یہ اس انحراف کا نتیجہ ہے۔ جو ہم نے آزادی حاصل کر کے بعد خدا تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے سے کیا ہے۔

اس لیے اصل نصب العین کی طرف یعنی صحیح سمت میں بڑھنے کی علامت ہی یہ ہے کہ ہم اجتماعی افلاس اور خوف سے نجات حاصل کریں اور اپنے معاشرے کے افراد کو محفوظ اور مطمئن زندگی کے مواقع مہیا کریں ورنہ ہماری تمام جدوجہد ہمیں اصل منزل سے دُور ہی رکھے گی۔

قرآن حکیم نے بعض امور کو حرام قرار دیتے ہوئے ان کے ارتکاب سے لوگوں کو اس طرح منع کیا ہے کہ اس ممانعت سے معاشرے کی اجتماعی زندگی کو خوف و غم کے جملہ اسباب و عوامل سے نجات عطا کرنے کی صورت بیان کر دی ہے۔ ان کا ذکر چونکہ متصلاً چند آیات میں وارد ہوا ہے۔ اس لیے اس ترتیب سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کس قسم کی معاشرتی زندگی کا ڈھانچہ پیش کر رہا ہے۔ کیونکہ جب کسی کو ایک چیز سے منع کیا جاتا ہے تو اس ممانعت کا بنیادی مقصد اور لازمی نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ جو نقصان اس عمل کے ارتکاب سے خود صاحبِ عمل اور دیگر افراد کو پہنچ سکتا تھا۔ ”منع“ کے ذریعے دونوں کو اس سے محفوظ کر دیا گیا۔ کسی فعل کی ممانعت بعض اوقات بالذات مقصود نہیں ہوتی بلکہ اصل مقصد

اس نقصان اور شر سے محفوظ رکھنا ہوتا ہے جو اس فعل کے ارتکاب کا یقینی نتیجہ تھا۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ جو حالت اور کیفیت کسی فعل ممنوع کے ارتکاب سے لازم آتی ہے۔ قدرت اس حالت سے بچا کر اس کے برعکس دوسری حالت اور کیفیت کو پیدا کرنا چاہتی ہے اور دوسری پسندیدہ حالت کے برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کوئی ایسا فعل صادر نہ ہونے پائے جس سے مطلوبہ صورت حال میں تبدیلی پیدا ہونے کا امکان ہو۔

اس لیے قرآن مجید بعض امور کو صراحت کے ساتھ "موانع" میں شمار کرتا ہے تاکہ یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ اسلام اس طرز کی نہیں بلکہ اس کے برعکس دوسری طرز کی زندگی کو پسندیدہ قرار دیتا ہے۔ اس تصور کو سمجھنے کے بعد اب آیات قرآنی ملاحظہ فرمائیے :-

اور اپنی اولاد کو غربت و افلاس کے	وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ
خوف سے نہ مار ڈالو۔ ہم ہی انہیں بھی	خَشِيَةَ إِمْلَاقٍ ط نَحْنُ
اور تمہیں بھی رزق دیں گے۔ بے شک	نَرِزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ط
ان کا مار ڈالنا بڑی خطا ہے اور زنا کے	إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا ط
قریب مت جاؤ، بیشک یہ بے حیائی	وَلَا تَقْرَبُوا الزَّهْوَ إِنَّهُ
اور بُری راہ ہے اور کسی جان کو جسے	كَانَ فَاحِشَةً ط وَسَاءَ
اللہ نے حرام کیا ہے۔ بغیر حق کے	سَبِيلًا ط وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ
نہ مارو۔	الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ط
	(بنی اسرائیل، ۳۱-۳۳)

۱۔ پہلی آیت میں غربت و افلاس کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنے کی ممانعت وارد ہوتی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ہر ایک کو رزق عطا کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمے

ہے۔ اب یہ کیونکر تصور کیا جاسکتا ہے کہ ایک طرف باری تعالیٰ بھوک اور افلاس، ڈر سے اولاد کو مارنے سے منع فرمائیں اور دوسری طرف لوگوں کو بھوک اور افلاس کے خوف میں مبتلا بھی رکھیں۔ **نَحْنُ نَزِدُ قُلُوبَهُمْ وَأَيَّاكُمْ** (ہم ان کو بھی اور تمہیں بھی رزق دیں گے) کے الفاظ صراحت کے ساتھ اس مثبت ایزدی کا اعلان کر رہے ہیں کہ رزق یعنی وسائلِ معیشت مہیا کر کے ہم تمہیں بھوک اور افلاس کے خوف سے نجات دیدیں گے گویا منشاء ایزدی یہی ہے کہ کوئی شخص اور معاشرہ بھوک اور افلاس کے خوف میں گرفتار نہ ہو لیکن لوگ خود انحراف اور ظلم اور استحصالی پر مبنی نظام کے راستوں پر چل کر منشاء ایزدی کے خلاف اپنے اوپر یہ نجیضیات بطور عذاب مسلط کر لیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کی روشنی میں سب سے پہلے اسلام جس خوف سے انسانیت کو بے نیاز کرنا چاہتا ہے وہ "خوفِ افلاس" ہے تاکہ یہ خوف دیگر اخلاقی رذائل اور جرائم کو معرضِ وجود میں لانے کا باعث نہ ہو سکے۔

۲۔ دوسری آیت میں زنا یعنی بدکاری کی حرمت وارد ہوئی ہے اور اس عمل کو صریح بے حیائی اور برارِ راستہ قرار دیا گیا ہے۔ اس ممانعت کے ذریعے لوگوں کی عصمت و عفت کے تحفظ کی ضمانت فراہم کی گئی ہے تاکہ افرادِ معاشرہ کو عزت و آبرو کے نقصان کا کوئی خوف اور اندیشہ نہ رہے۔

۳۔ تیسری آیت میں کسی کو ناحق قتل کرنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ اس ممانعت کے ذریعے افرادِ معاشرہ کو جان تلف ہونے کے خوف سے نجات دلانے کا اہتمام کیا گیا ہے تاکہ لوگ اس ذہنی خدشے سے بھی نجات پا جائیں۔

۴۔ چوتھی آیت میں ارشاد فرمایا گیا:-

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، سوائے

إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ مُحَقِّقًا
يَبْلُغُ أَشَدَّهُ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ
مَسْئُولًا - (بنی اسرائیل، ۳۴)

نسی اچھی نیت اور عمرت کے یہاں
تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے اور
وعدہ (ہمیشہ) پورا کرو، بیشک وعدے
کی نیت سوال کیا جائے گا۔

یہاں تخصیص کے ساتھ یتیم کے مال کا ذکر ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ یتیم بچہ
جو بے سہارا ہوتا ہے اپنی کم عمری اور بے سہارگی کی وجہ سے اپنے مال اور دیگر مفادات
کی حفاظت کے قابل نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کا مال تلف کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔
راستے میں کوئی موثر رکارڈ نہیں ہوتی۔ چنانچہ یتیم کے مال کا ذکر تو علامت (SYMBOL)
کے طور پر کیا گیا ہے ورنہ مقصود یہ واضح کرنا ہے کہ کسی کے مال کو بھی ناجائز طور پر نقصان
پہنچانا حرام ہے۔ کسی کا مال تلف کرنے کی ممانعت دراصل لوگوں کو مالی نقصان کے
خوف سے نجات دلانے کا ذریعہ ہے تاکہ وہ اپنی زندگی میں اس اندیشے سے بھی محفوظ
ہو جائیں۔ مزید برآں ایفائے عہد کے حکم سے افراد کو آپس کے معاملات میں وعدہ خلافی
کے خوف سے نجات دلانے کی صورت بہم پہنچائی گئی ہے۔

۵۔ پانچویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا :-

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِذَا كُنْتُمْ
وَعِدْتُمْ بِالْقِسْطِ
الْمُسْتَقِيمِ ط ذَالِكُمْ
خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
(بنی اسرائیل، ۳۵)

اور جب تم ناپ کر و تہ پورا ناپو، اور
تولو تہ سیدھی نرازو سے تولو، یہ عمل
بہتر اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے۔

اس آیت میں ناپ تول کی بددیانتی کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ اس سے مراد
یہ ہے کہ آپس کے عین دین میں ایک دوسرے کا حق پوری دیانتداری اور عدل انصاف

کے ساتھ ادا کرو۔ گویا یہاں افرادِ معاشرہ کو معاملات کی خیانت سے روک کر ظلم و استحصا ل اور حق تلفی و بددیانتی کے خوف سے محفوظ کیا جا رہا ہے کہ ایسا نظام معاشرت و معاملت پکا کیا جائے۔ جس میں کسی کی حق تلفی ممکن نہ ہو، کوئی بددیانتی واقع نہ ہو اور کسی سے کسی قسم کا ظلم اور زیادتی روا نہ رکھی جاسکے۔ اس طرح لوگ اپنی باہمی زندگی میں بھی ہر قسم کی زیادتی کے خوف سے بے نیاز ہو جائیں۔

۶۔ چھٹی آیت میں ارشاد فرمایا گیا :-

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ
عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ
وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ
كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

اور جس چیز کا تمہیں وثائق علم نہ ہو۔ اس کے پیچھے نہ چلو، بیشک کان، آنکھ اور دل ہر ایک سے جواب طلبی ہوگی۔

(بنی اسرائیل، ۳۶)

اس آیت کے ذریعے توہم اور الزام و اتہام اور افواہوں کی پیردی کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ گویا اس امر کا بھی التزام کر دیا گیا ہے کہ کوئی کسی کے خلاف بے بنیاد اور جھوٹا پروپیگنڈا نہ کر سکے، کسی کی عزت کے خلاف الزام تراشی نہ کر سکے اور کسی کی شہرت کو نقصان پہنچانے کے لیے افواہوں کا سلسلہ جاری نہ رکھ سکے۔ اس طرح افرادِ معاشرہ کو ہر لحاظ سے الزام و اتہام اور ناجائز بے عزتی کے خوف سے محفوظ کر دیا گیا ہے تاکہ ہر شخص بلا خوف و خطر باعزت اور پرسکون زندگی بسر کر سکے۔

۷۔ ساتویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا۔

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا
إِنَّكَ كَنٌ تَخْشِقُ الْأَرْضَ
وَلَكِنْ تَبْلُغُ الْجِبَالَ طُولًا

اور زمین پر اکڑ کر نہ چل، بے شک تو (جتنا بھی طاقتور ہو) زمین کو ہرگز نہ پھاڑ سکے گا اور نہ پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ

كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُكَ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوٰهًا
 سیکے گا، یہ سب بُری باتیں تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔

(بنی اسرائیل، ۳۷، ۳۸)

اس آیت میں غرور، تکبر اور نخوت و فرعونیت کی ممانعت وارد ہوئی ہے کہ اے انسان تو جتنا بھی طاقت ور اور بلند و بالا ہو جائے نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ پہاڑوں سے بلند ہو سکتا ہے۔ گویا یہ تیری طاقت و وسعت کی حد بندی ہے۔ پھر تو کیوں اسی زمین پر اتراتا ہے؟ غرور و تکبر اور نخوت و فرعونیت کے باعث کمزور اور ناتواں انسانوں سے ظلم اور زیادتی ایک یقینی امر ہے۔ اس لیے اس سے منع کر کے کمزور اور ناتواں انسانوں کو بھی طاقتور کے فتنہ و شر اور ظلم و جبر کے خوف سے نجات عطا کر دی گئی ہے۔

۸۔ آخر میں فرمایا گیا ہے کہ ”یہ تمام بُری باتیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔“ یعنی ان سب سے پرہیز لازم ہے اور یہی ہمارا اجتماعی نصب العین ہے کہ معاشرتی سطح پر جدوجہد کا رخ یہ ہو کہ وہ تمام اسباب و عوامل جن کے وجود سے انسانی زندگی خوف و غم کی پریشان کن کیفیات سے ہمکنار ہوتی ہے۔ ختم کر دیئے جائیں تاکہ پورا معاشرہ اور اس کا ایک ایک فرد اسلامی معیارِ عمل کے مطابق پرسکون اور باعزت زندگی بسر کر سکے اور اپنی تخلیقی و انقلابی جدوجہد کو بحال رکھ سکے۔

۵۔ غلبہ حق کی خاطر باطل قوتوں کے خلاف

غیر مصالحانہ انقلابی جنگ

وہ معاشرہ بین الاقوامی سطح پر غلبہ حق کی خاطر داخلی اور خارجی محاذوں پر تمام باطل، طاغوتی، استحصالی اور منافقانہ قوتوں کے خلاف غیر مصالحانہ انقلابی جنگ

فیصلہ کن مرحلہ تک جاری رکھ سکے۔ اسلام جس انقلابی معاشرے کی تشکیل کو قومی نصب العین قرار دیتا ہے۔ اس کی یہ بنیادی خصوصیت ہے۔ یہ خصوصیت دراصل مقصدِ بعثتِ محمدی کی تکمیل سے عبارت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی بعثتِ سعیدہ کا مقصد بطور امانت و نیابت اُمتِ مصطفویٰ کو منتقل ہو گیا اور اسی کے حصول کی جدوجہد اسلامی معاشرے کی حقیقی زندگی ہے۔ قرآن مجید غلبہٴ دینِ حق کی جدوجہد کو اُمتِ نبویٰ کا بنیادی فریضہ قرار دیتا ہے۔ ارشادِ باری ہے:-

۱۔ وَقَاتِلُوا هُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

(الأنفال، ۳۹)

اس آیتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر باطل قوتوں کے خلاف انقلابی جنگ فیصلہ کن مرحلہ تک جاری رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی وضاحت ایک اور مقام پر یوں کی گئی ہے:-

۲۔ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ

(النساء، ۷۶)

قرآن حکیم باطل مقاصد کے لیے کی جانے والی ہر جنگ کو طاغوتی جنگ قرار دیتا ہے۔ ایسی ہر کاوش کے خلاف انقلابی جنگ اور بس اُمتِ مسلمہ کا فرضِ اولین ہے۔ باری تعالیٰ کا یہ فیصلہ قرآن مجید میں اس طرح مذکور ہے:-

۳۔ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُلْحِقَ الْحَقَّ

اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ اپنے وعدوں

بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكَافِرِينَ
لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ
الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ
(النفل: ۸۷)

کو سچا کر دکھائے اور کافروں (کی قوت)
کو جڑ سے کاٹ دے، تاکہ حق، حق اور
باطل، باطل ثابت ہو جائے، خواہ مجرم
لوگ اس ارادۃ الہی کو ناپسند کرتے ہیں۔

۴۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے :-
فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ
(النساء، ۷۶)

پس شیطان کے ساتھیوں سے جنگ
کرو۔

۵۔ غلبہ حق کی خاطر باطل طاغوتی قوتوں کے خلاف اسی انقلابی جنگ کا
حکم ایک اور مقام پر یوں دیا گیا ہے :-
فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ
يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
بِالْآخِرَةِ (النساء، ۷۴)

پس چاہیے کہ راہ حق میں ان لوگوں کے
خلاف جنگ کی جائے جو دنیوی زندگی
کو اُغروی زندگی کے عوض خرید لیتے ہیں

۶۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا گیا ہے :-

وَقَاتِلُواهُمْ لَعَنَ اللَّهُ إِلَهُهُمْ
بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَ
يَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ
صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ
(التوبة، ۱۵)

اور ان سے جنگ کرو، اللہ انہیں تمہارے
ہاتھ سے مہزادے گا اور انہیں ذلیل و
رُسوا کرے گا اور تمہیں ان پر غلبہ دے گا
اور (اس طرح) مخلص مومنین کی عجت
کو دلی تسکین عطا کرے گا۔

ان تمام آیات میں تمام باطل طاغوتی قوتوں کے خلاف فیصلہ کن مرحلہ تک انقلابی
جنگ جاری رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور ساتھ ہی غلبہ حق کا مُرشدہ جانفزا سنایا گیا ہے۔
۷۔ اسی طرح قرآن میں ظالم، جابر، مُستبد اور استحصالی قوتوں سے نبرد آزما

ہونے کا حکم بڑی شد و مد کے ساتھ دیا گیا ہے۔ جب صحابہ کرام میں سے بیشتر حضور علیہ السلام کے بعد مدینہ ہجرت کر گئے اور کچھ مسلمان مکہ میں ہی رو گئے جو ہر وقت وہاں کی استحصالی اور ظالم طاقتوں کے دستِ ظلم کا شکار ہونے لگے تو ان کی خاطر اہل مدینہ کو جھنجھوڑ کر سکم دیا گیا :-

فَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا

پس تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کے راستے میں جنگ نہیں کرتے حالانکہ کمزور اور ناتواں مرد، عورتیں اور بچے (پکار پکار کر) کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال کر لے جا جہاں کے مکین (یعنی سردار اور حکمران) ظالم اور

(النساء، ۷۵) جابر ہیں۔

وہ معاشرہ قرآن کی نظریں اسلامی نہیں جس کے افراد دوسرے مسلمانوں یا مظلوم انسانوں کی ہمدردی اور بھی خواہی کے جذبے سے خالی ہوں اور وہ اپنے حیطہ اختیار کی حد تک ظالم کو انجام تک پہنچانے اور مظلوم کو ظلم و استبداد سے نجات دلانے کے لیے انقلابی جنگ نہ کریں۔ یہاں اس تصور کی نفی ہو جاتی ہے جو بعض مسلم مفکرین نے غیر مسلم زعماء اور مستشرقین کے اس الزام کے جواب میں کہ ”اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے“ معذرت خواہانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی اشاعت کو دار ہی کے زور سے یہ ہوئی ہے۔ لیکن اسلام کی تلوار، اس کے کردار سے کبھی جدا نہیں رہی۔ جہاں بھی انسانیت پر ظلم ہوا، اسلام نے اس کے خاتمے اور استیصال کے لیے حسب ضرورت تلوار کے استعمال سے کبھی گریز نہیں کیا۔ لیکن فتنہ و شر کو سر کر لینے کے بعد جب اسلام کی تعلیمات کی اشاعت کا وقت آیا تو اسلام نے اپنی تلوار

کسی کے سر پر نہیں رکھی۔ اس طرح اسلام کے کردار اور تلوار کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے۔ تلوار کے اس تصور کو رد کرنا گویا اسلام کو محض "دفاعی مذہب" قرار دینے کے مترادف ہے اور یہ حقیقت ہے کہ محض دفاع کسی قوم کا مقصد حیات نہیں ہو سکتا۔ نظریاتی قومیں اپنے دفاع کے لیے نہیں بلکہ اپنے فکر کے عالمگیر فروغ کے لیے جیا کرتی ہیں۔ یہی اسلامی معاشرے کی خصوصیت اور اسلام کا قومی نصب العین ہے۔

۸۔ اسلام نہ صرف صریح باطل اور باغی قوتوں کے خلاف بلکہ معاشرے کے اندر موجود منافقانہ قوتوں کے خلاف بھی علم جہاد بلند کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کیونکہ اسلام کسی سطح پر بھی کسی باطل طاقت سے سمجھوتہ گوارا نہیں کرتا۔ اس سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ
وَالْمُنَافِقِينَ وَاعْلُظْ
عَلَيْهِمْ (النوبۃ، ۷۳)

اے نبی! کافروں اور منافقوں (دونوں طبقوں) سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے۔

یہاں تمام منافق گروہوں سے جہاد اور انقلابی جنگ کا حکم صادر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ ان تمام باطل طبقات کے خلاف جنگ کا مقصد محض غلبہ حق ہے نہ توسیع پسندی ہے اور نہ کوئی دیگر دنیوی مفاد۔ اس لیے اس انقلابی جنگ کو فیصلہ کن مرحلے تک "غیر مصالحانہ انداز" سے جاری رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔

۹۔ اس سلسلے میں ارشادِ ربانی ہے:-

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى
السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ
وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكَكُمْ
أَعْمَالَكُمْ

پس پست ہمت نہ ہونا اور نہ (باطل، طاعوتی، استحصالی اور منافقانہ قوتوں سے) سمجھوتہ کرنا، کامیابی اور غلبہ تمہیں ہی نصیب ہوگا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہاری کوششوں کو بے نتیجہ نہیں جانے دے گا۔

قرآن حکیم نے نہایت صراحت کے ساتھ اسلامی نصب العین کے حصول کی جدوجہد میں کامیابی و کامرانی کی شرط بیان کر دی ہے اور وہ یہ کہ کسی بھی سطح پر کسی باطل قوت کے ساتھ ایسا سمجھوتہ نہ کیا جائے جو غلبہ حق کی راہ میں رکاوٹ ہو۔ اگر اہل حق تمام طاغوتی طاقتوں کے خلاف غیر مصالحانہ طریقے سے اپنی انقلابی جنگ جاری رکھیں تو کوئی وجہ نہیں کہ انہیں باطل کے مقابلے میں فتح و کامیابی حاصل نہ ہو۔ اس لیے کہ جو اہل ایمان باطل کی جاہ و حشمت سے مرعوب نہیں ہوتے بلکہ صرف اور صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ انہی کو اپنے خصوصی ساتھ سے نوازتا ہے اور اسی دنیا کے معرکہ حق و باطل میں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔

۱۰۔ اسی امر کی تائید قرآن مجید میں یوں بھی کی گئی ہے :-

لَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَ	تم پست ہمت نہ ہونا اور نہ گھبرانا،
أَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ	کامیابی تم ہی کو نصیب ہوگی۔ بشرطیکہ
مُؤْمِنِينَ	تم (اس پر) کامل ایمان رکھو۔

(آل عمران، ۳۹)

چنانچہ اسلام کا مہیا کردہ قومی نصب العین یہ ہے کہ غلبہ دین حق کے لیے عالمگیر انقلاب کی خاطر ایسا مثالی معاشرہ وجود میں لایا جائے جو مذکورہ بالا پانچ تقاضوں کو پورا کرتا ہو۔ ان پانچ تقاضوں کی تکمیل پر مشتمل انقلابی جدوجہد ہی اسلام کے قومی نصب العین کے حصول کی جدوجہد ہے۔

باب نہم

قومی نصیب العین کے حصّوں کا لائحہ عمل

عصرِ حاضر کا المیہ

یہ امر ذہن نشین رہنا چاہیے کہ اسلام کا مہیا کردہ حقیقی نصب العین نہ کسی انفرادی مقصد سے عبارت ہے اور نہ قومی مقصد سے بلکہ وہ سراسر بین الاقوامی مقصد سے عبارت ہے۔ جو ”عالمی سطح پر غلبہ اسلام“ پر منحصر ہے۔ انفرادی اور قومی زندگی کے نصب العین کا اسلام کے نصب العین کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ انفرادی نصب العین، اسلام کے نصب العین کے حصول کا ذریعہ ہے اور قومی نصب العین عالمی نصب العین کے حصول کا۔

گویا ملتِ اسلامیہ کی ہر سطح کی جدوجہد کا اصل مقصد ”بین الاقوامی سطح پر غلبہ اسلام کا انقلاب“ ہے اور قومی و انفرادی زندگی کے مقاصد سب بالترتیب اصل مقصد کے حصول کے ذرائع ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ذریعے کی افادیت صرف اسی صورت میں باقی رہتی ہے۔ جب وہ حصولِ مقصد کے واسطے کے طور پر سامنے رہے۔ اگر اصل مقصد نظر سے اوجھل ہو جائے یا ذریعہ بذاتِ خود مقصد بن جائے تو ذریعہ کسی منفعت اور افادیت کا باعث نہیں رہتا۔ ذریعے اور مقصد، دونوں کی اہمیت کے ساتھ ساتھ ان کا امتیاز بھی پیشِ نظر رہنا چاہیے۔ اگر ذریعے اور مقصد کے تعین میں ہی التباس یا اختلاط پیدا ہو جائے تو مخلصانہ جدوجہد کے باوجود مطلوبہ نتائج پیدا نہیں ہو سکتے۔ عصرِ حاضر میں عالمِ اسلام کے بعض مفکرین، قائدین اور مصلحین کا المیہ یہی ہے کہ ان کے پیشِ نظر ذریعے اور مقصد کا امتیاز باقی نہیں رہا۔ وہ اپنی جدوجہد میں

اصل نصب العین اور اس کے حصول کے ذرائع کو صحیح طور پر متعین نہیں کر سکے۔ بعض لوگ افراد کی نجی اصلاح کو ہی اصل نصب العین قرار دینے پر مُصر ہیں اور ان کی تمام تعلیمی و تبلیغی مساعی اسی نکتے پر مرکوز ہیں۔ جب کہ بعض افراد قومی سطح پر محض تبدیلی اقتدار کے انقلاب کو اصل نصب العین سمجھتے ہیں اور ان کی تمام سیاسی مساعی اسی مقصد کے حصول پر صرف ہو رہی ہیں۔ حالانکہ اصل صورتِ حال یہ ہے کہ افراد کی زندگی میں نجی اور قومی سطح کی تبدیلی اپنی اپنی جگہ نہایت اہم سہی لیکن بذاتِ خود مقصد نہیں ہے بلکہ اصل مقصد اور حقیقی نصب العین تو وہ عالمگیر انقلاب ہے جو بین الاقوامی سطح پر اسلام کے سیاسی غلبے کا ضامن ہو اور انفرادی و قومی سطح کی جدوجہد محض اس مقصد کے حصول کا ذریعہ تصور کرتے ہوئے، حصولِ مقصد کی شرائط اور تقاضوں کو پورا کرنے کی غرض سے کی جائے تو وہ بھی اپنی اپنی جگہ صحیح نتائج پیدا کرے گی۔ لیکن پہلی دونوں سطحوں کی جدوجہد کا رُخ اگر اصل مقصد کی طرف نہ ہو اور ان کے جواز و تفصیلات کو بھی اصل مقصد کے حوالے سے متعین نہ کیا جا رہا ہو تو عملی اور معروضی نتائج کے اعتبار سے وہ ناکام ہی رہے گی۔ یہ ناکامی اسلام کی نہیں بلکہ ان مصلحین اور مفکرین کے تراشیدہ فکر کی ہوگی جنہوں نے ذریعے اور مقصد کے باہمی امتیاز اور تعلق کو فراموش کر دیا ہے۔

لائحہ عمل کے مسئلے پر قیادتِ وقت کی بے یقینی

اسلام کی عطا کردہ ہدایت جامع اور ہمہ گیر ہدایت ہے۔ یہ ایک طرف مسلمانوں کو اگر ان کی قومی زندگی کے نصب العین سے آشنا کرتی ہے تو دوسری طرف اس نصب العین کے حصول کے واضح اور قطعی لائحہ عمل کی نشاندہی بھی اسی کی ذمہ داری ہے ورنہ اس ہدایت کو کامل ہدایت قرار نہیں دیا جاسکتا۔ آفریہ بات عقلِ انسانی کے لیے کیسے قابلِ قبول ہو سکتی ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کو ان کے مقصد اور نصب العین کی

نشاندہی تو کر دی ہو لیکن اس لائحہ عمل کو متعین نہ کیا ہو۔ جس کے ذریعے مقصد کو پایا جاسکے۔ اگر قرآن و سنت پر مشتمل ہدایت کی حالت یہی ہو تو اسے کسی صورت میں بھی جامع ہدایت تصور نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ایک اُل حقیقت ہے کہ اسلام عالم انسانیت کا سب سے آفری اور حتمی مذہب ہے۔ قرآن سب سے آفری کتاب ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آفری نبی اور رسول ہیں۔ حضور کی بعثت کے بعد انسانیت کو نئی پیغمبرانہ بعثت اور نئی آسمانی وحی سے ابدالاً باز نہ کیا گیا ہے۔ اب انسانیت کو اپنی جدوجہد ہمیشہ قرآنی وحی اور سنت مصطفویٰ سے حاصل شدہ ہدایت کی روشنی میں ہی کرنا ہوگی۔ اگر ملت اسلامیہ کے سامنے قرآن و سنت کے ذریعے "غلبہ دین حق" کا واضح مقصد رکھ دیا گیا ہو اور انہیں اس مقصد کے حصول کی جدوجہد کا حکم بھی دے دیا گیا ہو۔ لیکن حصول مقصد کے لیے واضح لائحہ عمل اور نتیجہ خیز پروگرام مہیا نہ کیا گیا ہو۔ اس معاملے میں مسلمان اپنی صوابدید سے کام لے کر ہر سطح پر باطل قوتوں کے خلاف معرکہ آرائی بھی کریں اور انہیں ہر محاذ پر شکست اور ذلت و رسوائی نصیب ہو اور باطل طاغوتی قوتوں کو فتح و عروج نہ تو کیا (معاذ اللہ) اندریں صورت باری تعالیٰ کا یہ فیصلہ منصفانہ ہوگا؟ اگر مسلمانوں کے ذمے اپنی زندگی کے احوال سنوارنے اور باطل قوتوں پر غالب آنے کی محض جدوجہد کرنا ہی ہے۔ نہ اس دنیا کے معرکہ حق و باطل میں کامیابی کی ضمانت ہو۔ اور نہ ————— اور نہ انہیں کامیابی کے لیے واضح لائحہ عمل دیا گیا ہو، تو اس جدوجہد کا مقصد (معاذ اللہ) مسلمانوں کو باطل قوتوں کے سامنے ذلیل و رسوا کروانے اور اسلام کی صداقت اور اثر انگیزی کے تصور کی نفی کروانے کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے اسلام کے نظام حیات، قرآن کی ہدایت، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبرانہ قیادت کی بے تاثیر مسلم نہیں ہوگی؟

یقیناً اسلام کے بارے میں ایسا غلط نقطہ نظر اسی نتیجے تک پہنچائے گا۔ اگر اسلام نے
 اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ
 الْمُفْلِحُونَ (المجادلہ ، ۲۲) فتح یاب ہونے والا ہے۔

کے اعلان کے ذریعے معرکہ حق و باطل میں اہل حق کی کامیابی کی ضمانت فراہم کی ہے
 تو یقیناً اس کامیابی کے لیے کوئی واضح لائحہ عمل بھی دیا ہوگا۔ ورنہ اس کے بغیر نہ اس کا
 وعدہ سچا ہو سکتا ہے اور نہ اس کی ہدایت قابل التفات۔

آج انفرادی سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح تک ملت اسلامیہ ہمہ گیر زوال کا
 شکار ہے بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں انحطاط کی کیفیت روز افزوں ہے۔ ہر طرف اصلاح
 احوال کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں۔ انفرادی اور اجتماعی سطح پر کئی افراد اور کئی تنظیمیں
 فکری اور عملی زوال سے مسلمانوں کو نجات دلانے کی مساعی میں مصروف ہیں۔ لیکن سوائے
 ناکامی کے کچھ ہاتھ نہیں آ رہا۔ حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ حکومتیں پریشان
 ہیں۔ قیادتیں مضحل ہیں اور عوام مایوس ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا اسلام کے دامن
 میں ایسی صورت حال کو بدلنے کی کوئی موثر تدبیر نہیں ہے یا ہماری قیادتیں بوجہ اس
 تدبیر سے صرف نظر کیے ہوئے ہیں؟ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اسلام کے پاس ایسی زوال نپڑ
 صورت حال سے نمٹنے کی کوئی نتیجہ خیز تدبیر ہی نہیں ہے تو پھر مسلمانوں سے کوئی شکوہ باقی
 نہیں رہتا۔ کیونکہ قرآن کا مہیا کردہ نظام ہدایت (معاذ اللہ) ناقص ہو تو مسلمان بیچارے
 کیا کریں۔ اس تصور کو قبول کر لینے سے کفر لازم آئے گا۔ مستزاد یہ کہ اس تصور سے عملاً
 مایوسی اور اسلام سے انحراف کے سوا اور کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے ہمیں
 یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اسلام نے تو تبدیلی احوال کی موثر تدبیر زندگی میں غلبہ حق کا واضح لائحہ عمل
 اور اس کشمکش حیات میں حصول نصب العین کا حتمی و قطعی طور پر نتیجہ خیز پروگرام عطا
 کیا ہے۔ لیکن ہم نے اپنے مفادات کی خاطر اس سے صرف نظر کر رکھا ہے۔ ہم اسلام کے

متعین کردہ پروگرام کے بجائے اپنے ذہنی تراشیدہ پروگراموں سے اپنی زندگی میں انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ جس میں ہمیں کامیابی نہیں ہو رہی۔ ہم نے یا تو مقصد اسلام سے اخذ کر کے اس کے حصول کا "لائحہ عمل" اپنی صوابدید سے وضع کر رکھا ہے یا اسلام کے متعین کردہ ذرائع کو ہی مقصد سمجھ کر ان کے حصول کے لیے مصروفِ جدوجہد ہیں۔ بہر حال دونوں صورتوں میں کوتاہ نظری، کج فہمی اور خطا ہماری ہے۔ اسلام کا کوئی قصور نہیں۔

انبیاء علیہم السلام پر ناکامی کا الزام

قیادت و سیادت اور جاہ و منصب کی ابارہ داریوں کے مفادات نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ ہم بے درپے شکست اور ناکامی کے باوجود اپنے وضع کردہ لائحہ عمل کو قابلِ اصلاح اور لائقِ تجدید بھی نہیں سمجھتے بلکہ اپنی سوچ اور نظامِ عمل کو قرآن کی طرح حتمی و قطعی تصور کرتے ہیں۔ تاکہ ہماری فکری قیادت چھن کر کسی اور کے ہاتھ میں نہ جانے پائے۔ ہوائے نفس کی پوجا کا یہ عالم ہے کہ شکست و ناکامی پر بجائے اپنے طریقِ کار کی اصلاح کے ہمارے "مفکرینِ اسلام" نے اس شکست کی "اسلامی توجیہ" بھی تراش لی ہے۔ وہ یہ کہ "اسلام نے مسلمانوں پر محض باطل قوتوں کے مقابلے میں جہاد کا حکم دیا ہے۔ نتائج کے لحاظ سے اس دنیا میں حق کی کامیابی کی ضمانت نہیں دی۔ اصل کامیابی تو صرف آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر ہماری جدوجہد سے نتائج پیدا نہیں ہوئے تو کوئی بات نہیں۔ اس دنیا کے معرکہ ہائے حق و باطل میں ہزاروں انبیاءِ کرام بھی جدوجہد کرتے رہے لیکن مظلوبہ نتائج پیدا نہ کر سکے اور ظاہراً (معاذ اللہ) ناکام ہو کر اپنے اللہ سے جا ملے۔ اس لیے جب انبیاءِ کرام جو اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتے تھے۔ اپنی دعوت کے معروضی نتائج پیدا نہیں کر سکے تو ہم پر یہ ذمہ داری کیونکر عائد ہو سکتی ہے۔"

(معاذ اللہ استغفر اللہ) اس دنیا میں اسلام کی ہدایت کے بے نتیجہ ہونے اور انبیاءِ کرام کے ناکام و نامراد واپس لوٹنے کا یہ باطل مفروضہ محض اس لیے تراشا گیا کہ اپنی فکری قیادت پر عرف نہ آنے پائے۔ اگر قرآنی ہدایت کی نتیجہ خیزی اور انبیاء کی دعوت کی معروضی نتائج کے اعتبار سے کامیابی کو تسلیم کر لیا جاتا تو اس عقیدے سے ان کی قیادت کی ناکامی مسلم (ESTABLISH) ہوتی جو انہیں کسی قیمت پر بھی گوارا نہ تھی۔ اس لیے انہوں نے خدا کو اس کے برگزیدہ رسولوں کو (معاذ اللہ) باطل کے مقابلے میں ناکام اور شکست خوردہ تسلیم کر کے خود کو ناکامی کی نخت و ندامت سے بچا لیا۔ اگر بنظر بصیرت قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو اس باطل مفروضے کی تائید میں ایک حرف بھی میسر نہیں آ سکتا۔ ہم اس موضوع پر (انشاء اللہ) کسی مناسب موقع پر روشنی ڈالیں گے اس وقت صرف یہ واضح کرنا درکار ہے کہ نہ اس تصور کی تبلیغ سے اسلام کی حقیقی خدمت ممکن ہے اور نہ جدید نسل کو الحاد و دہریت کی یلغار کے مقابلے میں اسلام کی طرف راغب کیا جاسکتا ہے۔ جو دین ایک مقصد کے حصول کے لیے اپنے ماننے والوں پر جدوجہد کو تو فرض قرار دے۔ لیکن اس مقصد کے حصول کے لیے نتیجہ خیز لائحہ عمل مہیا نہ کرے۔ بلکہ اس جدوجہد میں نتائج کے لحاظ سے کامیابی کی ضمانت بھی نہ دے تو تجربی توثیق کی بنیاد پر فیصلہ کرنے والی عقل اس دین کی طرف کیسے راغب ہو سکتی ہے؟ اس طرح مذہبی قیادت ایک اعتبار سے یہ اعلان کر رہی ہے کہ ”اسلام اس دنیا میں کامیابی کی ضمانت تو نہیں دے سکتا البتہ آخرت کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے“ گویا اس دنیا میں شیطان نے (معاذ اللہ) خدا کو شکست دیدی ہے۔ رہ گئی آخرت تو اس کا معاملہ آخرت میں ہی دیکھا جائے گا۔ حالانکہ قرآن حکیم میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ وعدہ الہی مذکور ہے :-

کَتَبَ اللّٰهُ لَا غَلَبَ لَکُمْ ۚ
اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا (یعنی طے کر لیا ہے)

اَنَا وَرُسُلِي
 کہ بے شک (ہمیشہ) میں اور میرے رسول
 ہی (باطل کے مقابلے میں) غالب اور
 فتح یاب ہوں گے۔

اس ارشادِ قرآنی کے ہوتے ہوئے انبیاءِ کرام پر ظاہری ناکامی کا الزام اعلانِ خداوندی کی تکذیب نہیں تو اور کیا ہے؟ ایسا مزعومہ تصور یا تر باری تعالیٰ کو کمزور و عاجز تسلیم کرنے کے مترادف ہے کہ وہ اپنے انبیاء و رسل کو غالب و کامیاب کرنے کا وعدہ کر کے بھی ایسا نہیں کر سکا یا (معاذ اللہ) اگر اس نے اس پر قادر ہو کر بھی ایسا نہیں کیا تو یہ اپنے پیغمبروں سے مذاق تصور ہو گا کہ اس نے ہزاروں کی تعداد میں پیغمبرِ دعوتِ حق کے لیے اقوامِ عالم کے پاس بھیجے۔ پھر ان کی دعوت کے مقابلے میں باطل قوتوں کی مخالفت اور مزاحمت پیدا کی۔ مگر سارے کے سارے یا اکثر انبیاء (علاوہ) پوری کوشش کے باوجود مطلوبہ نتائج پیدا نہ کر سکے اور ظاہراً کامیابی باطل قوتوں کو نصیب ہوئی رہی۔ اس اصول کو جاری رکھنے سے انبیاءِ کرام کا تمسخر اور دعوتِ حق کی عظمت و افادیت کی نفی نہیں تو اور کیا ثابت ہوتا ہے؟ کیا باری تعالیٰ نے اپنے ہزاروں انبیاء و رسل محض اس لیے بھیجے تھے کہ وہ پے درپے جدوجہد کریں اور بالآخر معروضی نتائج پیدا کیے بغیر ظاہراً نامراد واپس لوٹ آئیں؟ قرآن کی تحریف یا معنوی کے ذریعے ایسی جہارت صرف اپنی ناکام فکری قیادت کو بچانے کی خاطر کی گئی ہے۔ (اللہ تعالیٰ دینِ حق اور مضامینِ قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے، آمین) ورنہ تاریخِ انسانیت اور صفحاتِ قرآن شاہد ہیں کہ آج تک نہ کوئی نبی اور رسول بغیر واضح اور دو ٹوک کامیابی کے واپس لوٹا ہے اور نہ اسلام نے مسلمانوں کو واضح اور نتیجہ خیز لائحہ عمل کی ہدایت سے محروم رکھا ہے۔

نصب العین اور لائحہ عمل کا لازم و ملزوم ہونا

یہ اسلام کی جامعیت اور صداقت، و حقانیت کی واضح دلیل ہے کہ اس نے انسانوں کو بیک وقت نصب العین اور اس کے حصول کے حتمی لائحہ عمل، دونوں کی ہدایت فراہم کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:-

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ
بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (الصفا)

وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو
ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تا کہ اسے
تمام ادیان پر غالب کر دے خواہ مشرک
اسے ناپسند کرتے رہیں۔

اس آیت کریمہ میں دو چیزیں عطا کر کے حضور علیہ السلام کے مبعوث کیے جانے کا ذکر ہے۔ ہدایت اور دین حق۔ بعد میں بعثت کا مقصد بیان کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کو اس لیے مبعوث کیا گیا کہ دین حق کو تمام ادیان و مذاہب اور نظامہائے حیات پر غالب اور فتح یاب کیا جاسکے۔ آفری حصے لے لیں ظہرہ علی الدین (کلہ) میں صاف ظاہر ہے۔ وہ نصب العین بیان کیا گیا ہے جو عالمگیر انقلاب کے ذریعے غلبہ اسلام سے عبارت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ”ہدایت“ اور ”دین حق“ سے مراد کیا ہے؟ کیا دین حق کی اصطلاح جو اسلام کے مکمل ضابطہ حیات کے لیے متعلق ہے۔ ”ہدایت“ کو شامل نہیں تھی کہ ہدایت کو دین حق سے جدا کر کے بیان کیا گیا؟ کیا ہدایت، دین حق اور دین حق، ہدایت نہیں ہے؟ اگر یہ حقیقت میں ایک ہی چیز ہیں تو انہیں دو عنوانات کے تحت واو عاطفہ کے ذریعے الگ الگ کیوں بیان کیا گیا ہے؟ یہی امر قابل غور ہے۔ حقیقت میں دین حق سے مراد اسلام کی وہ جملہ تعلیمات ہیں جو انسانی زندگی کے تمام

ظاہری و باطنی پہلوؤں کو محیط مکمل نظام حیات کے طور پر ہمیں عطا کی گئیں۔ فکر و عمل کے اسی جامع نظام کا نام ”دین حق“ ہے۔ اسی کو عالمی سطح پر غالب کرنا اور تمام باطل طاغوتی قوتوں کے مقابلے میں فتح یاب کرنا بعثت نبویؐ کا مقصد اور ملت اسلامیہ کا حقیقی نصب العین ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ دین حق تو حضور علیہ السلام کو عطا کر دیا گیا اور اس کے عالمگیر غلبے کے لیے انقلاب بپا کرنا بھی بطور نصب العین متعین کر دیا گیا۔ مگر اس کے غلبہ و تسلط کے حصول کا طریق کار کیا ہوگا؟ باطل قوتوں کے مقابلے میں اس انقلابی جدوجہد کو ساحل کامرانی تک پہنچانے کا لائحہ عمل اور حتمی پروگرام کا نام ”ہدایت“ ہے۔ جو دین حق کے ساتھ لازمہ نبوت کے طور پر حضور علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ اگر دین حق کو عالم کفر و شرک کی مزاحمت کے باوجود زندگی میں غالب کرنے کا لائحہ عمل نہ ہوتا تو نہ دین حق کی تعلیم کا کوئی فائدہ تھا اور نہ اسے غالب کرنے کے نصب العین کا۔ کیونکہ دین حق اس لیے تھا کہ اسے باطل نظام زندگی پر غالب کیا جائے اور باطل نظام زندگی پر دین حق کو غالب کرنے کا نصب العین تب ہی سودمند ہو سکتا تھا کہ اس کے لیے لائحہ عمل اور طریق کار بھی مہیا کیا جاتا۔ چنانچہ قرآن حکیم نے دو ٹوک انداز میں اعلان کیا کہ باری تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو عالمی سطح پر غلبہ اسلام کا نصب العین اور اس میں حتمی کامیابی کے لیے واضح لائحہ عمل کی ہدایت عطا کر کے بھیجا ہے۔ اب اگر پورا عالم کفر و شرک اس مقصد کے حصول میں رکاوٹ بنتا رہے تب بھی پیغمبرانہ جدوجہد اپنے نتائج پیدا کر کے رہے گی اور اپنی منزل مقصود کو پا کر رہے گی۔ کیونکہ مقصد اور لائحہ عمل دونوں کی صحت و حقانیت اور اثر انگیزی کی ضمانت خود رب ذوالجلال نے فراہم کر دی ہے۔

بعثت نبویؐ کا مقصد تب ہی پورا ہو سکتا تھا کہ آپ کو دین حق کی تعلیمات اور اس کے غلبے کا لائحہ عمل دونوں چیزیں عطا کی جاتیں۔ اگر صرف تعلیمات اسلامی تمام و

کمال مہیا کر دی جائیں۔ لیکن باطل اقدارِ حیات کے مقابلے میں انہیں غالب کر کے نافذ کرنے کا طریقہ نہ بتایا جاتا تو مقصدِ بعثت پورا نہ ہو سکتا تھا۔ حصولِ نصبِ العین کی جدوجہد میں اصل کامیابی لائحہ عمل کی ہدایت پر منحصر تھی۔ اس لیے سب سے پہلے ”الہدٰی“ کے ذریعے لائحہ عمل عطا کیے جانے کا ذکر کیا گیا اور بعد میں دینِ حق کا۔

یہ اسی ہدایتِ ربانی پر مشتمل پیغمبرانہ لائحہ عمل کا فیضان تھا کہ حضور علیہ السلام کی تیس سالہ جدوجہد کے نتیجے میں عالمِ کفر و شرک کے مقابلے میں دینِ حق کو غلبہ نصیب ہو گیا۔ اور باطل اقدارِ حیات کے مقابلے میں اسلامی اقدار کو ممکن اور استحکام عطا ہو گیا جس پر قرآن نے یہ اعلان کیا :-

آج کے دن وہ لوگ مایوس ہو گئے جنہوں
نے تمہارے دین کا انکار کیا تھا۔ پس
(اب) ان سے مت ڈرنا، مجھ سے ڈرنا،
آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا
دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی
اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین منتخب
کر لیا۔

الْيَوْمَ يَنْعَسُ الَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ
وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ
لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ
لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا

(المائدہ ، ۳)

اب سوال یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر قرآنِ حکیم فخر و مباہات کے ساتھ اسلام اور انقلابِ محمدی کی جس کامیابی اور کھٹار کی ناکامی و مایوسی کا اعلان کر رہا ہے۔ کیا یہ محض ایک حادثہ اور تاریخی اتفاق تھا یا کسی باقاعدہ لائحہ عمل اور پروگرام کا نتیجہ تھا؟

اگر اسلام کی یہ کامیابی محض تاریخی اتفاق تھی تو اس میں نہ خدا کا کوئی کمال رہا، نہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبرانہ قیادت کا اور نہ قرآن کی رہنمائی اور ہدایت کا،

چنانچہ اس امر کو اعلانِ فتح کے طور پر بیان کرنا شاعرانہ تعلیٰ کے سوا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ صاف ظاہر ہے کہ اس تصور کو قبول نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی یہ کامیابی ایک باقاعدہ لائحہ عمل اور پروگرام کا نتیجہ تھی۔ بلکہ بعثتِ محمدی کے اس مقصد کی باضابطہ تکمیل تھی۔ جس کا اعلان روزِ اول سے کر دیا گیا تھا۔ یہی نقطہ اساسِ ایمان اور عظمتِ اسلام کا عکاس ہے۔

اب یہاں دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کفر و طاغوت کے مقابلے میں اسلام کی یہ کامیابی ایک باقاعدہ قرآنی لائحہ عمل اور پیغمبرانہ پروگرام کا نتیجہ تھی تو کیا قرآنی ہدایت اور پیغمبرانہ قیادت کی وہ تاثیر صرف عہدِ رسالت اور عہدِ صحابہ کے لیے مخصوص تھی یا قیامت تک ملتِ اسلامیہ کے ہر دور کے لیے مفید اور نتیجہ خیز ہے؟

اگر قرآن اور سنتِ مصطفویٰ کا عطا کردہ لائحہ عمل اور اس کی تاثیر صرف اس دور کے لیے مختص تھی اور آج اس کی افادیت اور اثر انگیزی باقی نہیں رہی تو اس وقت اسلام سے تمسک اور اس پر اصرار کی آخر کیا ضرورت باقی رہتی ہے؟ یہ موقف اسلام ترک کرنے کا محرک بنے گا اور اگر آج بھی قرآنی ہدایت اور مصطفویٰ قیادت کی تاثیر اور نتیجہ خیزی اسی طرح زندہ و تابندہ ہے تو پھر وہ لائحہ عمل کہاں ہے جس نے قرونِ اولیٰ میں نتائج پیدا کیے تھے۔ اسی سے آج بھی غلبہ حق کی آرزو پوری ہو سکتی ہے۔ وہی پروگرام آج بھی اسلام کی کامیابی اور کفر و شرک کی مایوسی کا باعث ہو سکتا ہے۔ اگر اسی قرآنی طریقِ انقلاب اور پیغمبرانہ لائحہ عمل کو آج بھی حصولِ مقصد کے لیے اپنا لیا جائے تو معرکہ حق و باطل میں آج کا ہر یوم بھی "الیوم" ہو سکتا ہے۔ باطل اقدارِ حیات کو مٹا کر حق کی اقدار کو آج بھی غالب کیا جاسکتا ہے زوال و انحطاط کے احوال کو بدل کر آج بھی

فتح و عروج سے ہمکنار ہوا جاسکتا ہے۔ نئی زندگی سے لے کر بین الاقوامی زندگی تک اسلام کو عملی تسلط آج بھی اسی طرح نصیب ہو سکتا ہے۔ جس طرح پہلے ادوار میں نصیب ہا ہے مستقبل سے مایوسی کفر ہے۔ یہ کامی دنیا مرادی جس کا مشاہدہ ہم روز و شب کرتے ہیں۔

دراصل ہمارے اپنے وضع کردہ پروگراموں اور لائحہ عمل کی ناکامی ہے۔ جسے ہم نے حق کی ناکامی کا نام دے دیا ہے۔ ورنہ ہر دور میں حق، حق ہے اور اسی کا شیوہ غالب آنا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں موعود ہے :-

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ
إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

حق آیا اور باطل بھاگ گیا، بیشک باطل ہی بھاگنے والا ہے۔

مذکورہ بالا آیت کی روشنی میں یہ حقیقت مترشح ہو چکی ہے کہ باری تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے امتِ مصطفویٰ کو ردِ طرح ہدایت عطا فرمائی ہے نصب العین کی ہدایت اور نتیجہ خیر لائحہ عمل کی ہدایت۔ یہ دو ہدایتیں اسلام میں لازم و ملزوم ہیں۔ ان میں سے کسی کا تعین قرآن سے اور کسی کا اپنی صوابدید سے، دراصل قرآن کے بعض حصے پر ایمان لانے اور بعض کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ قرآن مجید میں بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے :-

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ
مِنْهَا جَا (المائدہ، ۴۸)

ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت اور طریق کار مہیا کر دیا ہے۔

گویا یہ وعدہ الہی ہے کہ ملتِ اسلامیہ کے ہر فرد اور ہر طبقے کے لیے ہر دور میں دو نعمتیں برقرار رہیں گی۔ ایک "شریعت" اور دوسری "منہاج" یعنی "نصب العین" اور اس کے حصول کا لائحہ عمل۔

"شریعت" سے مراد وہ راستہ اور لائحہ عمل یا طریق کار ہے۔ جس کے ذریعے غلبہ حق کا مقصد حاصل ہو سکے تاکہ شریعت کا نفاذ واقع ہو اور شر کے مقابلے میں خیر کو استحکام نصیب ہو۔ جب تک دنیا میں اسلام کی تعلیم اور قرآن کی ہدایت باقی ہے غلبہ حق اور نفاذ شریعت کا نصب العین قائم رہے گا اور جب تک امتِ مسلمہ کے لیے یہ "نصب العین" موجود ہے۔ اس کا "منہاج" یعنی "لائحہ عمل" بھی قائم رہے گا۔ دیہی اسلام

کے یہ دونوں پہلو باہم لازم و ملزوم ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

قومی نصب العین کے حصول کا لائحہ عمل کیا ہے؟

اس سے قبل ہم قومی نصب العین پر تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں اور لائحہ عمل کی اہمیت و ضرورت بھی واضح کر چکے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قومی نصب العین کے حصول کا قرآنی لائحہ عمل کیا ہے اور اس کی ہدایت ہمیں قرآن سے کس طرح ملتی ہے؟ معمولی تامل سے یہ بات سمجھ میں آجاتی ہے کہ قومی زندگی ہمیشہ تین بنیادی شعبوں پر منقسم ہوتی ہے :-

۱۔ سیاسی شعبہ زندگی

۲۔ معاشی شعبہ زندگی

۳۔ معاشرتی شعبہ زندگی

اگر یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ قومی زندگی اجتماعی زندگی کے ان تین شعبوں کے باہمی ربط و تعلق سے وجود میں آتی ہے۔ لہذا قومی سطح کا نصب العین حاصل کرنے کے لیے جو لائحہ عمل مطلوب ہے۔ وہ بھی ان تین ہی پہلوؤں ان تین ہی پہلوؤں پر مشتمل ہوگا۔

● لائحہ عمل کا سیاسی پہلو

● لائحہ عمل کا معاشی پہلو

● لائحہ عمل کا معاشرتی پہلو

نصب العین غلبہ حق کی خاطر عالمگیر انقلاب کے لیے ایک صالح معاشرے کا قیام ہے۔ لہذا اس سطح پر "معاشرتی صالحیت" وہ قومی مقصد ہے۔ جس کے حصول کی جدوجہد مطلوب ہے اور اس کا لائحہ عمل عبارت ہے۔ "سیاسی ظلم اور جبر و استبداد

کے خاتمے سے، معاشی نا انصافی اور استحصال کے خاتمے سے اور معاشرتی نا ہمواری اور عدم استحکام کے خاتمے سے۔“

جب تک سیاسی انقلاب کے ذریعے حقوق کی آزادی، معاشی انقلاب کے ذریعے تخلیقی جدوجہد کی بحالی اور سماجی انقلاب کے ذریعے عدل و انصاف اور مساوات کی فراوانی میسر نہ آئے۔ کسی بھی نظام کے نفاذ سے صالح اور مثالی معاشرہ وجود میں نہیں لایا جاسکتا۔ یہ وہ بنیادی لائحہ عمل ہے۔ جس کی نشاندہی قرآن نے کی ہے۔ اسے اپنائے بغیر قرآن و سنت کی تعلیم ہو یا فقہ و شریعت کے اومر و نواہی کی تبلیغ، خطیبانہ وعظ و نصیحت ہو یا صوفیانہ ارشاد و تربیت، کسی طریق پر بھی معاشرے کو باطل نظام زندگی سے نجات نہیں دلائی جاسکتی۔ قوم کو صحیح تقویٰ و صالحیت سے آراستہ نہیں کیا جاسکتا اور غلبہ حق کے نصب العین کے حصول کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

دورِ جدید کی اصلاحی تحریکات کا فکری المیہ

یہ مسئلہ کہ کسی معاشرے یا قوم میں انقلاب کس طرح پیا ہو۔ دورِ جدید کی اصلاحی تحریکات کے بانیوں میں مختلف فیہ رہا ہے۔ ان مسلم مفکرین نے اس سلسلے میں دو نقطہ ہائے نظر پیش کیے ہیں۔

ایک یہ کہ پہلے معاشرے میں تعلیم و تربیت کے ذریعے اخلاقی انقلاب پیا گیا جائے اور پھر جمہوری انداز سے نتیجہ سیاسی انقلاب از خود پیا ہو جائے گا۔
دوسرے یہ کہ پہلے سیاسی انقلاب پیا گیا جائے اور اس کے نتیجے میں معاشرہ اخلاقی انقلاب سے ہمکنار ہو سکے گا۔

● پہلا موقف پیش کرنے والوں کے نزدیک فی الواقع تبدیلی اقتدار ہی اصل مقصد تھا اور معاشرے کے اندر بزعیم خویش اخلاقی انقلاب کو انہوں نے اس مقصد کے

حصول کا ذریعہ سمجھا۔ یہ نقطہ نظر قطعی طور پر غلط اور قرآنی فلسفہ انقلاب کے منافی تھا۔ کیونکہ باطل کے اقتدار کے ہوتے ہوئے تعلیم و تربیت اور جمہوری جدوجہد کے ذریعے معاشرے میں اخلاقی انقلاب پیدا کرنے کی آرزو کرنا عبث ہے۔ پیغمبرانہ انقلاب کی پوری تاریخ اس امر کی تائید نہیں کرتی اور نہ قرآن و سنت کی تعلیمات اس تصور کی حمایت کرتی ہیں۔ اس نقطہ نظر کو پیش کرتے والے اپنی عملی جدوجہد میں بالآخر اس موقف پر قائم نہ رہ سکے۔ انہوں نے حصول اقتدار کے مقصد کی خاطر ہر راستے کو بطور ذریعہ اپنا لیا۔ ذریعے کے باب میں اخلاقی و غیر اخلاقی اور جائز و ناجائز کا کوئی امتیاز ان کے پیش نظر نہ رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس اخلاقی انقلاب کے تصور کو انھوں نے ابتداءً بطور ذریعہ اپنایا تھا۔ جب عملاً اس میں ناکامی ہوئی تو قوت و اقتدار کے حصول کی طلب اتنی شدید ہو گئی کہ ان کے پیش نظر ذریعے کا صحیح تعین بھی غیر ضروری ہو گیا۔ انہوں نے ہر سطح پر حصول قوت و اقتدار کے مقصد کی خاطر ہر ذریعے اور ہر طریقے کو اپنانا ضروری سمجھا اور اسی جدوجہد کا نام بزعم خویش ”اسلامی انقلاب“ رکھ دیا۔

انھوں نے اس نام نہاد ”اسلامی انقلاب“ کے نام پر ہر جور و استبداد اور ظلم و تشدد کو عین مقتضائے اسلام سمجھا، اسی کو حق کا نام دیا اور جو کوئی ان کے راستے میں مزاحم ہوا اسے کافر و ملحد اور لادین قرار دے دیا۔ اسلام کے نام پر ہونے والے اس ظلم کی مثال تاریخ اسلام میں کم ملتی ہے۔ اس انداز کی جدوجہد کرنے والے شاید اس حقیقت کو فراموش کر چکے ہیں کہ اس سے ردِ عمل کے طور پر اسلام کے خلاف نفرت، سرکشی اور بغاوت جنم لے گی اور اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ اس طرح کی جدوجہد سے معاشرے کے اندر صالحین پیدا نہیں کیے جاسکتے۔

● دوسرا موقف جزوی طور پر درست تھا کہ معاشرے کے اندر اخلاقی انقلاب کے لیے پہلے سیاسی انقلاب ناگزیر ہے۔ لیکن یہ نقطہ نظر چونکہ جامع اور ہمہ گیر نہ تھا۔

اس لیے اس لائحہ عمل سے بھی مطلوبہ "معاشرتی صالحیت" یا "اخلاقی انقلاب" کا حصول ممکن نہ رہا۔

مذکورہ بالا دونوں نظریات کے برعکس حصول مقصد کے لائحہ عمل کی جو ہدایت قرآن سے میسر آتی ہے۔ وہ تین طرح کے انقلابات پر مشتمل ہے۔

سیاسی انقلاب، معاشی انقلاب، سماجی انقلاب

ان کے نتیجے کے طور پر ہی معاشرہ اس "اخلاقی انقلاب" یا "اجتماعی صالحیت" سے بہرہ ور ہو سکتا ہے۔ جو اسلام کے عالمی نصب العین کے حصول کی ضامن ہے۔

لائحہ عمل کا قرآنی تصور

قرآن حکیم نے صحابہ کرام کی اجتماعی زندگی میں بپا ہونے والے اس اخلاقی انقلاب اور صالح مثالی معاشرے کے قیام کے اصول کی نشاندہی کی ہے۔ جو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قیادت معرض وجود میں آیا تھا۔ قیام مدینہ کے دوران صحابہ کرام کو ان کی سابقہ کی زندگی کی یاد دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا :-

وَ اذْكُرُواْ اِذَا اَنْتُمْ قَلِيْلٌ
مُّسْتَضْعِفُوْنَ فِي الْاَرْضِ
تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَفَ فِكُمْ
النَّاسُ فَاَوْكُمُ وَاَيِّدْكُمْ
بِنَصْرِهِ وَاَرْزُقْكُمْ مِنْ
الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ
(الانفال، ۲۶)

اور یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے
تھے۔ معاشی طور پر کمزور اور غیر مستحکم
تھے (اور) تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں
طاقتور لوگ تمہیں اچک کر نہ لے جائیں۔
پس اس نے تمہیں آزاد ٹھکانہ عطا کیا
اور اپنی مدد سے تمہیں تقویت بخشی اور
تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا تاکہ تم اس کے
شکر گزار بندے بن سکو۔

اس آیت کریمہ میں تین حالتوں کی طرف اشارہ ہے :-

۱۔ **فَكَلِيلٌ** — تعداد میں تھوڑا ہونا "سیاسی اقلیت" پر دلالت کرتا ہے۔

لہذا اس لفظ کے ذریعے صحابہ کو کفار و مشرکین مکہ کے مقابلے میں سیاسی طور پر کمزور اور محکوم ہونے کی یاد دلائی جا رہی ہے۔

۲۔ **مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ** — زمین میں کمزور ہونا معاشی عدم استحکام

پر دلالت کرتا ہے۔ لہذا ان الفاظ کے ذریعے صحابہ کو ملکی زندگی میں غیر مسلموں کے

مقابلے میں معاشی طور پر کمزور، محتاج اور غیر مستحکم ہونے کی یاد دلائی جا رہی ہے۔

۳۔ **تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ** — طاقتور لوگوں کے

اُچک لے جانے کا خوف معاشرتی طور پر کمزور اور غیر محفوظ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔

لہذا ان الفاظ کے ذریعے صحابہ کو ملکی معاشرے میں سیاسی اور معاشی کمزوری کے

باعث سماجی عدم استحکام اور ظلم و استحصا ل کا شکار ہونے کی یاد دلائی گئی ہے۔

در اصل قیام مکہ کے دوران مسلمانوں کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی عدم استحکام کا

ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ انھیں یہ یقین دلایا جاسکے کہ اندریں صورت تم مطلوبہ انقلاب

سے ہمکنار نہیں ہو سکتے تھے۔ غلبہ حق اور نفاذ دین کی منزل تک پہنچنا۔ ان حالات

میں تمہارے لیے ہرگز ممکن نہ تھا۔ چنانچہ حصول مقصد کی خاطر باری تعالیٰ نے جو

لائحہ عمل اور راستہ تمہارے لیے منتخب فرمایا۔ وہ بھی ان تین حالتوں کے پیش نظر

نہیں ہی پہلوؤں پر مشتمل تھا۔ اس لائحہ عمل کا ذکر قرآن مجید نے ان لفظوں میں

کیا ہے :-

۱۔ **فَأَوْكُم** — تمہیں آزاد سماجی زندگی عطا کر دی۔ یعنی غیر محفوظ،

غیر مستحکم اور ناہموار معاشرتی زندگی سے نجات دلا کر تمہیں الگ خطہ زمین کی صورت میں

آزاد ٹھکانہ عطا کیا تاکہ تم خوشگوار ماحول میں آزادانہ طریق پر اپنے حقوق بجالا سکو۔ یہ

سماجی انقلاب ”ہجرتِ مدینہ“ کے نتیجے میں واقع ہوا۔

۲۔ **وایدکم بنصرہ** — تمہیں اپنی مدد سے تقویت اور طاقت بخشی۔ یعنی تمہیں غلامی و محکومی اور جور و استبداد کی زندگی سے نجات دلا کر الگ اقتدار اور حکومت عطا کی۔ جس سے تمہیں سیاسی طور پر آزادی اور استحکام نصیب ہو گیا۔ یہ سیاسی انقلاب ”ميثاقِ مدینہ“ کے نتیجے میں بپا ہوا۔ جس کے ذریعے حضور علیہ السلام اسلامی ریاستِ مدینہ کے سربراہ مقرر ہو گئے اور تمام غیر مسلم طبقات مسلمانوں کے سیاسی اقتدار کے تحت اقلیتیں قرار پا گئے۔

۳۔ **ورزقکم من الطیبات** — تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا۔ یعنی تمہیں معاشی کمزوری، نا انصافی اور استحصال سے نجات دلا کر ایسی مستحکم اور منصفانہ معاشی زندگی عطا کر دی کہ کوئی شخص بھی معاشی تعطل کا شکار نہ رہا۔ یہ معاشی انقلاب ”مواخاتِ مدینہ“ کے نتیجے میں بپا ہوا۔ جس کے ذریعے تمام اہل ثروت انصار نے مہاجرین صحابہ کو اپنے معاشی وسائل میں برابر کا شریک بنا لیا۔

قرآن حکیم نے ان تین پہلوؤں پر مشتمل انقلاب کا ذکر ”لائحہ عمل“ کے طور پر کیا ہے کیونکہ صحابہ کی قومی زندگی کے مذکورہ بالا تینوں شعبوں میں اس تبدیلی کا مقصد ”لعلکم تشکرون“ (تاکہ تم خدا کے شکر گزار بندے بن سکو) کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ انفرادی طور پر شکر گزاری کا وصف تو صاف ظاہر ہے۔ صحابہ کرام کو قبل از ہجرت بھی نصیب تھا۔ لیکن ضرورت اس امر کی تھی کہ ”معاشرتی صالحیت“ اور ”اخلاقی انقلاب“ سے بہرہ ور ہو کر ایسا صالح اور مثالی معاشرہ وجود میں لایا جائے جو عالمی سطح پر کلمہ حق کے غلبہ و اعلاء کا باعث ہو سکے۔ یہ مقصد اس لائحہ عمل کے بغیر پورا نہ ہو سکتا تھا۔ اگر معاشرے کو سیاسی، معاشی اور سماجی انقلاب کے بغیر محض احکامِ الہیہ اور حدودِ شرعیہ کی تبلیغ اور نفاذ کے ذریعے صحیح معنوں میں اسلامی، مثالی انقلابی معاشرہ بنایا

جاسکتا تو سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ہجرت نہ فرماتے بلکہ مکہ کی غیر مسلم سیاسی اور معاشی قیادت سے تعرض کئے بغیر اپنے پیروکاروں کو اسلام پر عمل پیرا ہونے کی تلقین فرماتے رہتے۔

حقیقت یہ ہے کہ آپ کو ہجرتِ مدینہ کا حکم اسی لیے دیا گیا تھا کہ باطل کے سیاسی و معاشی اقتدار میں اجتماعی صالحیت اور ملی سطح پر مطلوبہ انقلاب کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا تھا۔ مسلمانوں کی ناگفتہ بہ سیاسی، معاشی اور سماجی حالت کے پیشِ نظر یہ ناممکن تھا کہ وہ اپنے قومی نصب العین کو پاسکیں۔ ان حالات کے قائم رہتے ہوئے شریعت کے ادا و نواہی کے نفاذ سے مطلوبہ نتائج پیدا نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لیے ہجرت کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولین توجہ مسلمانوں کے سیاسی اور معاشی استحکام کی طرف دی۔ ”ميثاقِ مدینہ“ اور ”موآخاتِ مدینہ“ کے ذریعے انہیں سیاسی اور معاشی طور پر آزاد اور مستحکم کر دیا۔ ہر قسم کے ظلم و استبداد اور نا انصافی و استحصال کے امکانات ختم کر دیئے۔ ہر ایک کی زندگی میں تخلیقی جدوجہد کو بحال کیا۔ ہر کسی کو جینے اور ہر لحاظ سے فروغ پانے کے یکساں مواقع مہیا کیے۔ ہر شخص کو بلا امتیاز باعزت سماجی زندگی بسر کرنے کے قابل بنایا، معاشرے کی اجتماعی زندگی سے محرکاتِ جرم و معصیت کا خاتمہ کیا۔ آپ نے ان بنیادی تبدیلیوں کے ساتھ شریعت کے ادا و نواہی کو باقاعدہ طور پر رائج کیا۔ اسلامی حدود کے نفاذ کی طرف قدم بڑھایا اور ہر شخص کو غلبہ اسلام کی خاطر عظیم عالمی انقلاب کے لیے تیار کر دیا۔

یہ مقصد اجتماعی سطح پر سیاسی عدم استحکام، معاشی استحصال اور سماجی ناہمواری کو باقی رکھتے ہوئے حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے قرآن نے سیاسی، معاشی اور سماجی انقلاب کو قومی نصب العین کے حصول کے لائحہ عمل کے طور پر بیان کیا ہے۔

ایک مغالطے کا ازالہ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرہ (۱۳) سالہ مکی جدوجہد کے بعد ہجرت مدینہ کے فیصلے سے بعض ذہنوں کو یہ مغالطہ لاحق ہو سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تیرہ سال تک پیغمبرانہ دعوت و تبلیغ کے بعد یہ محسوس کیا کہ یہاں مطلوبہ نتائج پیدا نہیں ہو سکتے۔ اس لیے یہاں سے ہجرت کر جانا چاہیے۔ گویا ہجرت کا فیصلہ تیرہ سالہ تجربہ کے نتیجے میں کیا گیا تھا۔ اس خیال سے یہ تصور پختہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی جدوجہد بھی (معاذ اللہ) اقدام و خطا (TRIAL & ERROR) کے انداز میں تھی۔ یہ نقطہ نظر اس لیے غلط اور گمراہ کن ہے کہ اس سے اس ہدایت بانی کی سرپرستی اور وحی الہی کی نفی ہوتی ہے جو آپ کو اپنی جدوجہد کے دوران بحیثیت پیغمبر برحق ہر وقت حاصل تھی۔ اگر اس رہنمائی کے باوجود تیرہ سال کے تجربے نے اس نتیجے تک پہنچایا تھا تو پھر (معاذ اللہ) علم الہی اور پیغمبرانہ بصیرت دونوں عام انسانی علم کی طرح ناقص قرار پاتے ہیں۔ یہاں یہ امر ذہن نشین رہنا چاہیے کہ ہجرت مدینہ کا فیصلہ حضور علیہ السلام نے اپنی رائے اور صوابدید سے نہیں بلکہ براہ راست حکم الہی سے کیا تھا۔ اس لیے اقدام و خطا کی ذمہ داری (معاذ اللہ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بلکہ خود باری تعالیٰ کی ذات پر عائد ہوتی ہے اور ایسا تصور صریح کفر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور کی تیرہ سالہ مکی جدوجہد عین منشاء سے ایزدی اور حکم الہی کے مطابق انقلاب محمدی کا پہلا مرحلہ تھا۔ اس مرحلے میں حضور نے کفر و طاعت کے خلاف علم حق بلند کیا۔ دعوت و تبلیغ اسلام کا آغاز کیا تو نتیجہ سخت مخالفت و مزاحمت پیدا ہو گئی۔ جو لوگ مخالفت و مزاحمت کے اس شدید ترین ماحول میں ایمان لائے۔ ان پر مشتمل انقلابی جماعت تیار کی گئی۔ اس انقلابی جماعت

کی صحیح تربیت کے لیے اس قدر مخالفت اور مزاحم ماحول سے بہتر کوئی اور ماحول نہیں ہو سکتا تھا۔ جتنی سختی کفار و مشرکین کے رویے اور ردِ عمل میں تھی۔ اس سے کہیں زیادہ مضبوطی اور استحکام ان انقلابی اور جاں نثار صحابہ کی سیرتوں میں پیدا کرنا مقصود تھا۔ ورنہ ان کا وجود بھی باقی نہ رہ سکتا۔ اگر اس جاں نثار اور اذیت انگیز مکی ماحول میں رہ کر یہ جماعت صحابہ طرح طرح کے مصائب و آلام برداشت نہ کرتی تو یہ عظیم عالمی انقلاب کے دشوار گزار راستوں پر عزم و ہمت کے ساتھ قائم و دائم رہنے کے قابل نہ ہوتی۔ حضورؐ نے جس معاشرے کو اولاً انقلاب کے ذریعے بدلنا تھا اسی میں رہ کر اپنے جاں نثار رفقاء کا گروہ تیار کیا اور جب یہ محسوس فرمایا کہ اب اتنی جماعت تیار ہو چکی ہے۔ جس کے ذریعے ایک مثالی معاشرہ تشکیل دے کر غلبہ حق کے لیے عالمی انقلاب کا آغاز کیا جاسکتا ہے تو حکم الہی سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، وہاں پہنچتے ہی اسلامی ریاست کا سنگ بنیاد رکھا۔ انقلاب کے جملہ تقاضوں کو پورا کیا اور بالآخر حق و باطل کی مسلح کشمکش کا آغاز کر دیا۔

لہذا مکی دور افراد کی انقلابی تربیت کا دور تھا اور مدنی دور انقلاب کے باقاعدہ آغاز کا جس کے پہلے مرحلے کی تکمیل "فتح مکہ" کی صورت میں ہوئی اور دوسرے مرحلے کا آغاز اس کے بعد ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ بے لوث اور جاں نثار رفقاء پر مشتمل مضبوط انقلابی جماعت کی تشکیل ہی زیادہ دیر طلب اور محنت طلب کام ہے۔ جس کے بعد دیگر مراحل آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔

معیاری دین اور معمول بہ دین میں امتیاز

مذکورہ بالا بحث سے یہ امر مترشح ہوتا ہے کہ دین حق کی جدوجہد کے دو پہلو ہیں۔ ایک کا تعلق اس کے غلبہ و استعلاء سے ہے۔ جس کی رہنمائی براہِ راست قرآن و

سُنّت سے میسر آتی ہے۔ یہ ہدایت کسی اور دینی علم یا فن سے اخذ نہیں کی جاسکتی۔ جب کہ معمول بہ دین جو شریعت، طریقت اور عقائد و مسالک کے بنیادی شعبوں میں منقسم ہے، کے فہم کے لیے ان متعدد علوم و فنون کا مطالعہ ضروری ہے۔ جن کی تعلیم مدارس و مکاتب میں دی جاتی ہے۔

لہذا کسی معاشرے میں قومی سطح پر یا عالمی سطح پر براہِ راست قرآن و سُنّت کی رہنمائی میں دینِ حق کے سیاسی غلبے کی بحال کے لیے انقلابی جدوجہد کا نام معیاری دین ہے۔ جب کہ شریعت، طریقت اور عقائد پر مشتمل مذہبی تعلیمات کا نام معمول بہ دین ہے۔ "معمول بہ دین" یعنی شرعی احکام کا نفاذ، تعلیماتِ طریقت و تصوف کا فروغ اور عقائدِ اسلامیہ کا پرچار معاشرے میں تب ہی مطلوبہ نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ اگر معیاری دین یعنی دینِ حق کا سیاسی غلبہ و استحکام صحیح طور پر بحال ہو۔

عقائدِ انسانی زندگی کی فکری و نظریاتی اقدار کی اصلاح سے بحث کرتے ہیں۔ جب کہ شریعت و طریقتِ انسانی زندگی کی ظاہری و باطنی، عملی اقدار کی اصلاح سے۔ الغرض معمول بہ دین کا وظیفہ حیاتِ انسانی کی فکری و عملی اقدار اور اخلاقی و روحانی فضائل کی حفاظت، اصلاح اور فروغ ہے۔ لیکن اس حقیقت سے صرفِ نظر نہیں کیا جاسکتا کہ انسانی زندگی کی فضائل اور اقدار کی حفاظت تبھی ممکن ہے کہ وہ زندگی میں فی الواقع

۱۔ دینِ حق کے اس پہلو کے لیے معیاری دین کی اصطلاح اس لیے وضع کی گئی ہے کہ یہ اس جدوجہد پر مشتمل ہے جو بعثتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد اور نزولِ قرآن کی غایت کی تکمیل سے عبارت ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں "لیظہرہ علی الدینِ کلمہ" کے الفاظ کی صورت میں آیا ہے۔

۲۔ یہ اصطلاح اس لیے وضع کی گئی ہے کہ فی الواقع دینِ حق کا یہی پہلو ہے۔ جسے عملاً نافذ کیا جاتا ہے یا جس پر انفرادی اور اجتماعی زندگی میں عمل کیا جاتا ہے۔

موجود ہوں۔ اگر باطل قوتوں کے اثر و نفوذ کے باعث حیاتِ انسانی کے فضائل و ذائل میں بدل چکے ہوں اور اخلاقی اقدار مٹ کر سرے سے ختم ہو چکی ہوں تو انہیں فقہ و طریقت کی تعلیم سے دوبارہ زندہ نہیں کیا جاسکتا۔ قانونِ شریعت کا وظیفہ اقدار کا تحفظ ہے، احیاء نہیں۔ جب زندگی کے محرکات بدل جائیں۔ احوالِ زمانہ میں تغیر رونما ہو جائے۔ حق کی جگہ باطل، صدق کی جگہ کذب، حلال کی جگہ حرام، خیر کی جگہ شر، فضائل کی جگہ رذائل اور روحانیت کی جگہ مادیت نے لے لی ہو اور زندگی کے تقاضے قانون و شریعت کی اطاعت کے بجائے ان کی خلاف ورزی اور انحراف سے پورے ہو رہے ہوں تو اندریں صورت نہ احکامِ شرعی کے محض نفاذ سے زندگی میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے اور نہ احکامِ فقہی میں اجتہاد سے۔ کیونکہ فقہ و شریعت کا کام زندگی میں موجود اقدار کی حفاظت ہے، مٹی ہوئی اقدار کی بچالی نہیں۔

جب معاشرے کی حالت اس حد تک بگڑ جائے کہ فضائلِ حیات ہی سرے سے مٹ کر ختم ہو چکے ہوں۔ تو ان کا احیاء معمول بہ دین کے نفاذ سے نہیں بلکہ صرف معیاری دین کی بچالی سے ہو سکتا ہے۔ تازنخِ اسلام شاہد ہے کہ جب تک دینِ حق کا سیاسی غلبہ بچا رہا اور معاشرے میں اقدارِ حیات بالفعل موجود رہیں۔ اس وقت تک احکامِ شریعت کا نفاذ، طریقت کی تعلیم اور عقائد کا پرچار صحیح نتائج پیدا کرتا رہا۔ جب سے ہمارے معاشرے میں معیاری دین مضطرب ہوا، اسلام کا سیاسی غلبہ استعلاء باقی نہ رہا۔ معاشی آزادی اور استحکام معدوم ہو گیا اور معاشرتی وحدت اور انصاف کی بنیادیں قائم نہ رہیں تو اقدارِ حیات تہس نہس ہو گئیں۔ وہ دینی ادارے جن کے ذریعے شریعت، طریقت اور عقائد کی تعلیم و تربیت کا کام ہو رہا تھا۔ اپنی تمام تر کاوشوں کے باوجود بے اثر ہو کر رہ گئے۔ عقائد، اوہام میں بدل گئے اور شریعت و طریقت مردہ رسوم میں۔ عقائد اور احکام کا کوئی اثر باقی نہ رہا۔ عملی زندگی کا علاقہ

معمول بہ دین کی تعلیمات سے منقطع ہو گیا۔ چنانچہ ان کی صحت و ضرورت پر استدلال بجائے زندگی میں عملی نتائج کے حوالے سے، محض منطقی، فلسفیانہ اور منطکمانہ دلائل سے ہونے لگا۔ جس سے معاشرے کی عملی زندگی پر موت طاری ہو گئی۔ اگر اب بھی علماء و واعظین محض اسی انداز کی تبلیغ اور تعلیم سے معاشرے کے احوال بدلنا چاہیں تو یہ آرزو کیونکر ثمر آور ہو سکتی ہے؟ اس لیے اس وقت قومی زندگی کو ہمہ گیر انقلاب سے بہرہ یاب کرنے کے لیے پھر سے معیاری دین کی اس جدوجہد کی ضرورت ہے جس سے سیاسی قوت و اقتدار اہل حق کے ہاتھوں میں منتقل ہو اور قوم کی سیاسی زندگی مثبت انقلاب سے آشنا ہو سکے۔ معاشرے کے اندر ایسا معاشی انقلاب بپا ہو۔ جس سے ہر فرد کی زندگی معاشی تعطل سے پاک ہو اور اس کی تخلیقی جدوجہد بحال ہو سکے اور پھر معاشرہ ایسے سماجی انقلاب سے ہمکنار ہو کہ ہر قسم کا ظلم و استحصا ل اور نا انصافی و ناہمواری کلیتہً ختم ہو جائے۔ تاکہ افراد کو اپنے فرائض بحال لانے اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے کا محرک فراہم ہو جائے۔ اس لائحہ عمل کو اپنانے سے معاشرے کی اخلاقی اقدار بحال ہوں گی۔ اس کی زندگی میں پھر سے مطلوبہ فضائل پیدا ہوں گے اور تب معمول بہ دین کا نفاذ اپنا وظیفہ صحیح طور پر سرانجام دے سکے گا۔ اور فقہ و شریعت اور مسک و طریقت کی تعلیمات کے صحیح نتائج سامنے آسکیں گے۔

سیاسی انقلاب کا سماجی انقلاب پر مقدم ہونا

قومی نصب العین کے حصول کے لیے جس لائحہ عمل کا تذکرہ ہم نے پہلے کیا ہے قرآن مجید متعدد مقامات پر اس کی شہادت مہیا کرتا ہے۔ دین حق کا سیاسی غلبہ استحکام صحیح طور پر بحال کرانے بغیر معاشرے میں مطلوبہ اخلاقی انقلاب بپا نہیں کیا جاسکتا۔ جب تک سیاسی انقلاب کے ذریعے معیاری دین بحال نہ ہو۔ معمول بہ دین

کی برکات و ثمرات سے بہرہ ور نہیں ہوا جاسکتا۔

● اس سلسلے میں باری تعالیٰ انبیاء و رسل کی بعثت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں :-

۱۔ لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا
بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا
مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ
بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ وَاِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ
يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ
اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ
(الحديد ، ۲۵)

بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو دلائل
کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ (نظام
زندگی کی تعلیم دینے والی) کتاب اور
(زندگی میں عدل و توازن قائم رکھنے والی)
ترازو اتاری، تاکہ لوگ (اعتدال اور انصاف
پر قائم رہیں۔ اور ہم نے لوہا اتارا، اس
میں سخت آئینہ اور قوت ہے اور لوگوں
کے لیے کئی منافع ہیں (کہ اس سے باطل
قوتوں کو زیر کرنے کے لیے آلات جنگ اور
دیگر مصنوعات بنائی جاتی ہیں) اور یہ اس
لیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھے، کہ کون بغیر دیکھے

اس کی اور اس کے رسولوں کی (یعنی استیصالِ باطل اور غلبہ و استحکامِ حق کی خاطر جہاد
کے مشن کی) مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ (خود ہی) قوت والا (اور) غالب ہے۔
فائق ہے۔

اس آیتِ کریمہ میں انبیاء و رسل کی بعثت کے ساتھ تین چیزوں کے نازل کیے
جانے کا ذکر ہے۔ کتاب، میزان اور حدید

۱۔ نزولِ کتاب کا مقصد اور غرض و غایت بنی نوعِ انسان کو راہِ ہدایت سے
آشنا کرنا ہے۔ تاکہ وہ گمراہی و ضلالت کی زندگی سے نجات پا کر صراطِ مستقیم پر

گامزن ہو سکیں۔ اس مقصد کے لیے کتاب دنیوی اور اُخروی دونوں قسم کی ہدایت کا سامان مہیا کرتی ہے۔

(ii) نزولِ میزان کا مقصد بھی واضح ہے بلکہ قرآن نے خود اسے ”لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ“ (تاکہ لوگ اعتدال و توازن اور عدل و انصاف کے ساتھ قائم رہ سکیں) کے الفاظ کی صورت میں بیان کر دیا ہے۔ لہذا ”ترازو“ اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ لوگ اپنی زندگی کے جملہ معاملات میں خواہ وہ عبادات سے متعلق ہوں یا معاملات سے۔ دنیا سے متعلق ہوں یا آخرت سے۔ ہر لحاظ سے معتدل اور متوازن زندگی بسر کریں۔ کسی بھی معاملے میں انتہا پسندی اور تشدد سے کتاب کی تعلیمات کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ جس طرح کچھ لوگوں نے دنیوی متاع و دولت کی خاطر آخرت کو کلیتہً فراموش کر دیا اور قرآن مجید نے کہا:-

يَسْتُرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
بِالْآخِرَةِ (النار ۷۲)
وہ دنیوی زندگی کو آخرت کے بدلے
میں غریبہ لیتے ہیں۔

یہ وطیرہ بھی انتہا پسندی تھا جو دنیوی شغف اور انہماک کی صورت میں اپنا لیا گیا۔ اس کے برعکس کچھ لوگوں نے آخرت کی خاطر دنیا کو بالکل چھوڑ دیا اور راہبانہ زندگی اپنا لی۔ یہ وطیرہ بھی انتہا پسندی تھا جو اُخروی شغف اور انہماک کی صورت میں اپنا لیا گیا۔ میزان (ترازو) عطا کیے جانے کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں میں دین پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اعتدال اور توازن قائم رہے۔ نہ دنیا کے شغف میں اس قدر محو ہو جائیں کہ آخرت یاد نہ رہے اور نہ فکرِ آخرت میں محو ہونے کی یہ صورت ہو کہ دنیا ہی ترک ہو جائے۔ مذہبی اور دنیوی دونوں فرائض منصفانہ طریق پر اس طرح ادا ہونے چاہئیں کہ انسانی زندگی اعتدال و توازن کے باعث صحیح حُسن کا مرقع نظر آئے۔

(iii) نزولِ حدید کا مقصد بھی قرآن مجید نے خود واضح کر دیا ہے کہ اس میں

آنچ اور قوت ہے۔ لوگوں کے لیے منافع ہیں اور نازل اس غرض سے کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون خدا و رسول کی مدد کرتا ہے۔ یعنی خدا و رسول کے دین کے غلبہ و استحکام کے لیے باطل قوتوں کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ یہ لوہا چونکہ آلات جنگ میں استعمال ہوتا ہے اور جو جنگ خدا اور رسول کے لیے لڑی جاتی ہے اس کا واضح مقصد دین حق کا غلبہ ہوتا ہے۔ جسے اصطلاح میں معیاری دین کی بحالی کا نام دیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے لوہا اور اس کی شدت و قوت دین حق کے غلبہ و اقتدار سے استعارہ ہے۔ چنانچہ تیسری چیز جو رب ذوالجلال نے اپنے بعض انبیاء و رسل کو جن کا ذکر اس آیت مبارکہ میں ہے، عطا کی، وہ ”دین حق کا سیاسی غلبہ و استحکام“ تھا۔ کیونکہ اس کے بغیر نہ کتاب الہی کی تعلیمات کی کوئی عملی افادیت ممکن تھی اور نہ عدل و انصاف پر مشتمل نظام کی۔ ”کتاب اور میزان“ دونوں سے معمول بہ دین تشکیل پاتا ہے اور صدید (قوت و اقتدار) سے معیاری دین کی بحالی ہوتی ہے۔ اگر یہ مدعا پیش نظر نہ ہو تو لوہے کی بطور دھات کیا خصوصیت تھی کہ قرآن انبیاء علیہم السلام کے لیے اس کے نزول کا ذکر فرماتا۔ اگر قرآن ”لوہے“ کے نازل ہونے کا ذکر کرتا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اس لفظ کی کوئی دینی فضیلت ہوگی اور وہ دینی فضیلت یہی ہے جسے اوپر بیان کر دیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ حقیقت ثابت ہو گئی کہ سیاسی انقلاب کے ذریعے دین حق کا غلبہ و استحکام صحیح طور پر بحال کیے بغیر کتاب و سنت کی تعلیمات کا محض پرچار اور تبلیغ مطلوبہ نتائج پیدا نہیں کر سکتی۔

● ایک اور مقام پر یہی تصور مزید صراحت کے ساتھ مذکور ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:-

۲۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ ان لوگوں سے
جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے
اچھے اعمال کیے کہ ضرور بالضرور انہیں

كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَلَيُمْكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ
الَّذِي اِذْ تَضَاهَوْا لَهُمْ وَاَلَيْبَدٍ
لَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ
اَمْنًا ط

(النور، ۵۵)

زمین میں خلافت (یعنی سیاسی قوت و
اقتدار) عطا کرے گا۔ جیسے ان سے پہلے
لوگوں کو عطا کی تھی اور یقیناً (اس قوت و
اقتدار کے باعث) ان کا وہ دین جو
اس نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے مستحکم
کر دے گا اور (اس طرح) یقیناً وہ ان
کے سابقہ خوف و غم کو امن و سلامتی
سے بدل دے گا۔

اس آیت میں صالح مسلمانوں کو زمین میں خلافت یعنی حکومت و سلطنت اور
قوت و اقتدار عطا کیے جانے کا ذکر ہے۔ اس کا مقصد یہی بیان کیا گیا ہے کہ اس
کے ذریعے دین حق کو استحکام اور موثر نفاذ کا ماحول میسر آئے۔ کیونکہ سیاسی اقتدار
کے بغیر دین کا استحکام اور نفاذ ممکن ہی نہیں۔ اسی طرح یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے
کہ سیاسی انقلاب کے بعد ہی معاشرے سے خوف و غم کی حالت کو بدلا جاسکتا ہے اور
اس کی جگہ امن و سلامتی کا ماحول پیدا کیا جاسکتا ہے۔ دین کا تمکن اور استحکام درحقیقت
اخلاقی انقلاب ہے اور معاشرے کا خوف و غم کے محرکات سے نجات پاکر امن و
آشتی کے ماحول سے ہمکنار ہو جانا مطلوبہ سماجی انقلاب۔ یہ اخلاقی اور سماجی
انقلاب فی الواقع سیاسی انقلاب کے بعد ہی پیدا ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن حکیم کی
اس آیت سے صراحتاً ثابت ہے کہ خلافت ارضی کے حصول کے بعد ہی زمین میں دینی
استحکام اور معاشرتی امن بجالا ہو سکتا ہے ورنہ

باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو
ہے کیا حسین فریب جو کھاتے ہوئے ہیں ہم

● قرآن مجید نے اس امر کو مزید دو ٹوک انداز میں یوں واضح کیا ہے:-

۳۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ
بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهَدَّ مَتَّ
صَوَامِعُ وَبَعَّ وَصَلَوْتُ
وَمَسْجِدُ يُذَكِّرُ فِيهَا
اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ط
وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ
يَنْصُرُهُ ط إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ
عَزِيزٌ ه الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ
فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَتَوْا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ
الْمُنْكَرِ ط وَاللَّهُ عَاقِبَةُ
الْأُمُورِ

(الحج، ۴۰، ۴۱)

اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے بعض
کو بعض کے ذریعے دفع نہ فرماتے یعنی
لوگ انقلابی جدوجہد کے ذریعے ایک
دوسرے کو سیاسی طور پر نیست و نابود
نہ کرتے تو یقیناً وہ خالق ہیں، گرجے،
کلیسے اور مسجدیں برباد ہو جاتیں جن
میں بکثرت اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور
یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا جو
اس کے دین کی مدد کرتا ہے۔ بیشک
اللہ تعالیٰ قدرت والا غالب ہے۔ وہ
لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار
دیں تو وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور
بھلائی کا حکم (دے کر اسے عام) کریں
اور (لوگوں کو) برائی سے روکیں اور سب
کاموں کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔

پہلی آیت میں ”بعض لوگوں کا بعض کے ذریعے نیست و نابود کیا جانا“ درحقیقت
اس انقلابی جدوجہد اور سیاسی جنگ کی طرف اشارہ ہے جو باطل کے استیصال
اور حق کے غلبہ و استعلاء سے عبارت ہو۔ چنانچہ قانون قدرت کے مطابق اسی کے
نتیجہ میں سیاسی قوت اور اقتدار بعض طبقات سے چھن کر بعض طبقات کو منتقل
ہوتا رہتا ہے۔ قرآن حکیم اس آفاقی حقیقت کی توجیہ یہ بیان کر رہا ہے کہ اگر

سیاسی غلبہ و اقتدار کی منتقلی کا یہ نظام روئے زمین پر مروج نہ ہوتا تو خائف ہیں، گرجے، کلیے اور مسجدیں الغرض وہ مذہبی اور روحانی مراکز جن سے دین آباد ہے تباہ و برباد اور ویران ہو جائیں۔ گویا مذہب اور روحانیت کا وجود محض دینِ حق کے سیاسی غلبہ و استحکام کا مرہونِ منت ہے۔ اگر سیاسی قوت اور اقتدار باطل قوتوں کے پاس رہے۔ اہل حق سیاسی اور انقلابی جنگ کے ذریعے ان کے اثر و نفوذ کو ختم نہ کر سکیں تو زمین پر خدا کا نام لینا بھی دشوار ہو جائے۔

اگر روئے زمین پر مختلف مرکوزوں میں خدا کا نام لیا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وقتاً فوقتاً اقتدار اور سیاسی قوت اہل باطل سے اہل حق کو منتقل ہوتی رہتی ہے اس کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ جو شخص دینِ حق کی مدد کرے گا۔ یعنی اس کے غلبہ و استحکام کی خاطر باطل قوتوں سے ٹکرائے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی یقیناً اس کی مدد کریں گے۔

دوسری آیت میں اسی حقیقت کو دہراتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اہل حق اگر دینِ اسلام کے غلبہ و استحکام کو بحال کرالیں۔ یعنی ان کو سیاسی قوت و اقتدار نصیب ہو جائے تو پھر بہر صورت نماز اور زکوٰۃ کا نظام بپا ہو جائے گا۔ نیکی کو فروغ ملے گا اور بدی دب جائے گی۔ اسی تبدیلی کا نام اخلاق اور معاشرتی انقلاب ہے جو مقصودِ جدوجہد ہے۔ لیکن یہ منزل باقاعدہ منظم سیاسی انقلاب کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔

● قرآن مجید حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے ذکر میں یوں بیان کرتا ہے کہ مصر کا سیاسی اقتدار فرعون کے پاس تھا۔ ہر سمت اس کا حکم چلتا تھا۔ اندریں صورت یہ ممکن نہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی محض دعوت و تبلیغ سے مطلوبہ انقلاب بپا ہو۔ لوگ کھلے بندوں آپ پہ ایمان لے آئے اور دینِ حق کو فروغ ملتا۔ اسی صورتِ حال کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے :-

۴۔ فَهَآءَاۤمِنْ لِّهٖ مُّوسٰی اِلَّا ۙ پس موسیٰؑ پر ایمان نہ لائے مگر ان کی قوم

ذَرِيَّةٍ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَى
خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَ
مَلَائِهِمْ أَن يُفْتِنَهُمْ ط
وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ
فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ
(یونس، ۸۳)

کی اولاد میں سے کچھ لوگ، وہ فرعون اور
اس کے درباریوں سے خوفزدہ تھے کہ
کہیں وہ (ان کے ایمان لانے کی صورت
میں) انہیں کسی مصیبت میں مبتلا نہ کر دیں۔
کیونکہ فرعون زمین پر صاحبِ قوت و اقتدار
تھا اور وہ بیشک (اپنے ظلم و استبداد میں)
حد سے گزر چکا تھا۔

اس آیت کریمہ نے متذکرہ بالا حقیقت پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ باطل
طاغوتی قوت و اقتدار کے ہوتے ہوئے حق کو قبولِ عام اور فروغِ تام ملنا دشوار تھا
لوگ صاحبِ اقتدار کے ظلم و تشدد کے خوف سے اسلام کے دائرے میں داخل ہونے
کے لیے تیار نہ تھے۔ اندریں صورت وہاں بھی پہلے سیاسی انقلاب مطلوب تھا۔ جس سے
دینِ حق کو قبول و استحکام نصیب ہو اور اس کے بعد ہی مطلوبہ اخلاقی انقلاب، بپا ہو سکتا
تھا۔ بنی اسرائیل کو فرعون کے دستِ ظلم سے نجات دلائے بغیر بختِ موسویٰ کا مقصد
پابہ تکمیل کو نہ پہنچ سکتا تھا۔

چنانچہ آپ کو حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے دربارِ فرعون میں جا کر دعوتِ حق دیں اگر
ایرانِ اقتدار میں انقلاب بپا ہو گیا تو پوری قوم کے لیے سیدھی راہ پر چلنا آسان ہو جائے
گا۔ باری تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا:-

۵۔ اِذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ
إِنَّهُ طَغَىٰ (طہ، ۲۴)

اے موسیٰ! تو فرعون کے پاس جا، وہ
سرکشی اور بغاوت کا مرتکب ہو چکا ہے۔

جب اس کام کے لیے موسیٰ کی درخواست پر آپ کے بھائی ہارونؑ کو آپ کا
وزیر اور شریکِ کار بنا دیا گیا تو پھر دونوں کو حکم ہوا:-

۶۔ اِذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰی (طہ، ۴۳) وہ سرکش
نم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش
و باغی ہو چکا ہے۔

اس کے بعد انہیں یہ بھی بنایا گیا کہ انہیں ایوانِ اقتدار میں پیغامِ حق پہنچا کر بنی
اسرائیل کی سیاسی آزادی کا مطالبہ کرنا ہے :-

۷۔ فَاتَّبِعْهُ فَقُوْلًا اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ فَارْسِلْ مَعَنَا بَنِيْ
اِسْرٰٓءِیْلَ وَلَا تَعْذِبْهُمْ (طہ، ۴۴) اس کے پاس جاؤ اور کہو ہم تیرے رب
کے رسول ہیں تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل
کو (آزاد کر کے) روانہ کر دے اور انہیں
اپنے جبر و استبداد کا شکار نہ بنا۔

حضرت موسیٰؑ نے قومی آزادی کا نہ صرف مطالبہ کیا بلکہ بالآخر بصورتِ ہجرت
اپنی قوم کو سیاسی آزادی کی دولت سے بہرہ ور بھی کیا۔ کیونکہ اس کے بغیر ان کی جدوجہد
اپنے اتمام کو نہیں پہنچ سکتی تھی۔

● قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کی نسبت مذکور ہے کہ انھوں نے
فرعون مصر کے دیہات میں معتمد اور معزز تسلیم ہو جانے کے بعد یہ مطالبہ کیا کہ ”مجھے
زمین میں نصیب اور اقتدار دیا جائے تاکہ وہ ہدایتِ ربّانی کے مطابق اصلاحِ احوال کی
موثر اور نتیجہ خیز کوشش کر سکیں“ ارشاد ہوتا ہے :-

۸۔ قَالَ اجْعَلْنِیْ عَلٰی خَزَاۤئِنِ
الْاَرْضِ اِنِّیْ حَفِیْظٌ عَلِیْمٌ ۝
وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لَیُوسُفَ
فِی الْاَرْضِ یَتَّبِعُوْا مِنْهَا
حَیْثُ یَشَآءُ ۝ ط نُّصِیْبُ
بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَآءُ

یوسفؑ نے کہا - مجھے زمین کے خزانوں
پر متصرف اور مقتدر کر دے۔ بیشک
میں حفاظت کرنے والا اور علم و حکمت
والا ثابت ہوں گا اور اسی طرح ہم نے
یوسفؑ کو اس ملک پر اقتدار بخشا، اس
میں جہاں چاہے ٹھکانہ کرے۔ ہم جسے

وَلَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
(یوسف، ۵۵، ۵۶)

چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نواز دینے ہیں
اور نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے
یعنی ان کی تگ و دو کو بے نتیجہ نہیں جانے
دیتے۔

یوسفؑ کا پیغمبر ہو کر سیاسی قوت و اقتدار کو طلب کرنا اور منصبِ حکومت
پر فائز ہونا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ اس ذریعے کو اپنا کئے بغیر ان کا مقصدِ بعثت
پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ ورنہ وہ کسی قسم کی جاہ و حشمت اور عہدہ و منصب کے خواہشمند
نہ تھے اور نہ ہی ان کے لیے سیاسی اقتدار و مقصودِ بالذات تھا۔
● خود آنحضرت صلی اللہ علیہ کو یہ دعا ناقلین کی گنتی ہے :-

۹۔ وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِيْ مُدْخَلَ
صِدْقٍ وَّ اَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ
صِدْقٍ وَّ اجْعَلْ لِّيْ مِنْ
لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا
(بنی اسرائیل، ۸۰)

اور یوں عرض کر کہ اے میرے رب مجھے
(مقصدِ بعثت کی جدوجہد میں) سچائی
اور عزت کے ساتھ داخل کر اور اس
میں سے سچائی اور عزت کے ساتھ
(عہدہ برآفرما کر) باہر لے جا اور مجھے
اپنی طرف سے مددگار اقتدار عطا فرما۔

باری تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرمؐ کو اس دعا کی تعلیم اس حقیقت کی غمازی
کرتی ہے کہ غلبہ حق کا وہ عالمگیر مشن جو حضورؐ کو مقصدِ بعثت کے طور پر عطا کیا گیا تھا
ایک ہمہ گیر سیاسی انقلاب اور اس کے نتیجے میں ایک موثر سیاسی اقتدار کی تائید
حمایت کے بغیر تکمیل پذیر نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے آپؐ نے اس امر کی دعا فرمائی۔
اور اسی راستے پر جدوجہد جاری رکھی۔ حتیٰ کہ مدینے کی اسلامی ریاست کے قیام آپؐ
کی سربراہی مملکت کے انعقاد اور عالم کفر کے مقابلے میں اسلام کی سیاسی فتوحات

کے ذریعے دوجہد و جہد اپنے تمام کو پہنچی۔ سیاسی انقلاب کے تقاضے کو پورا کرنے سے ہی حق کا غلبہ اور باطل کی شکست مستم ہو سکتی تھی۔ چنانچہ مذکورہ بالا دعائیہ کلمات کے بعد یہ اعلان کیا گیا :-

۱۰۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَ
زَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ
كَانَ زَهُوقًا (بنی اسرائیل: ۸۱)

اور فرمائیے کہ حق آیا اور باطل مٹ
گیا۔ بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔

مذکورہ بالا تمام آیات سے اس امر پر روشنی پڑتی ہے کہ قرآنی شہادت کے مطابق یہ ایک اُل حقیقت ہے کہ معیاری دین یعنی اسلام کا سیاسی غلبہ و استحکام اور انقلابی قوت و اقتدار صحیح طور پر بحال کرائے بغیر معاشرتی اور اخلاقی انقلاب بپا کرنا ناممکن ہے۔ اس امر کا بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ سیاسی انقلاب کی پائیداری معاشی استحکام کے بغیر ممکن نہیں۔ کیونکہ معاشی انقلاب ہی سیاسی انقلاب کے مقاصد اور نتائج کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ لہذا سیاسی اور معاشی انقلاب ہی کی راہ ایسی راہ ہے جس کے ذریعے معاشرہ اخلاقی و سماجی انقلاب سے ہمکنار ہوتا ہے اور دین اسلام کے نفاذ کو تاثیر اور نتیجہ خیزی میسر آتی ہے۔ ورنہ عبادات و معاملات شریعت کا پرچار ہو یا اخلاق و روحانیت کی تعلیم، حدود شریعت کا نفاذ ہو یا دیگر تعلیمات اسلامی کی تبلیغ، قوم اجتماعی طور پر منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتی۔ قوم کے منزل مراد تک پہنچنے کا لائحہ عمل صرف سیاسی اور معاشی انقلاب ہی ہے جو اپنے نتیجے کے طور پر سماجی اور اخلاقی انقلاب کو جنم دیتا ہے اور ایک ایسے مثالی معاشرے کی تشکیل و وجود میں آتی ہے جو عالمی سطح پر غلبہ اسلام کی خاطر انقلاب کی ضامن ہو۔

قومی زندگی کے اصلاح طلب پہلو

جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ قومی زندگی تین بنیادی شعبوں پر مشتمل ہے۔

سیاسی، معاشی اور معاشرتی۔ یہ تینوں شعبے اطاعت اور انحراف کے تضاد پر مبنی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک مخصوص نوعیت کے بگاڑ سے ہمکنار ہے جس کو صحیح طور پر متعین کیے بغیر مطلوبہ اصلاح نہیں ہو سکتی۔

سیاسی زندگی کا بگاڑ اور اس کی اصلاح (سیاسی لائحہ عمل)

قومی سطح پر سیاسی زندگی کا بگاڑ ”ہوس اقتدار“ ہے۔ یہ اس حد تک غالب ہوتی ہے کہ حاکم خود کو ہر قانون، ضابطہ و اصول اور جوابدہی کے تصریر سے بالاتر سمجھتا ہے۔ اس آمرانہ ذہن کے نتیجے میں اقتدار قانون کا ہونے کے بجائے ہذا خود حاکم کا ہو جاتا ہے۔ اس طرح حاکم اور محکوم دونوں کے مفادات جدا جدا ہو جاتے ہیں اور ان میں تصادم شروع ہو جاتا ہے۔ اس تصادم کے نتیجے میں حاکم کی طرف سے جو رد استبداد کا آغاز ہوتا ہے اور بالآخر پوری قومی زندگی لافانونیت کا شکار ہو جاتی ہے۔ جو انجام کار تباہی و ہلاکت پر منتج ہوتی ہے۔ اس پہلو کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے :-

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً
أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا
فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ
فدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا

(بنی اسرائیل، ۱۶)

جب ہم کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں
اس کے سرداروں اور حاکموں پر احکام
بھیجتے ہیں۔ پھر وہ ان سے انحراف کرتے
ہیں تو اس پر حجت تمام ہو جاتی ہے پھر
ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔

اس آیت مبارکہ کے بیان سے یہ امر بایہ ثبوت کو پہنچ گیا کہ قوموں کا سیاسی طور

پرتباہ و برباد ہونا حکام کے انحراف کی بنا پر ہوتا ہے جو ہوس اقتدار کے باعث معرض وجود میں آتا ہے۔

اس پہلو کی اصلاح یوں ممکن ہے کہ حاکم و محکوم دونوں یکساں طور پر منزل من اللہ قانون کے تابع ہوں اور حکام کو عوام کی بھی خواہی کے جذبے سے ضبط و انقیاد کا ایسا پابند بنایا جائے کہ پوری قوم ایک موثر سیاسی قوت بن کر ہر قسم کے اندرونی و بیرونی موجبات خوف و غم کا تدارک کر سکے۔

سیاسی زندگی کی اصلاح کے لیے قرآنی ضابطہ ان دو آیات میں مندرج ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نَفِيسًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ه يَا

بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم (ہر قسم کی) امانتیں ان لوگوں کے سپرد کرو جو ان کے اہل اور خفدار ہیں اور (اے حاکمو) جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو عدل و انصاف سے کرو۔ بیشک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتے ہیں بے شک

اللہ سنتا دیکھتا ہے اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت کرو اور جو تم میں سے مناصب حکومت پر فائز ہیں۔ پس اگر تمہارے درمیان (یعنی تمہارے اور حکام کے درمیان) کسی بات پر نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف حتمی فیصلے کے لیے لوٹا دو۔ اگر تم اللہ اور قیامت

آيَهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النصار، ۵۸، ۵۹)

پر ایمان رکھتے ہو تو یہ بہتر ہے اور اس کا
انجام کا سب سے اچھا ہے۔

● پہلی آیت میں اقتدار اور مناصب حکومت کو سراسر امانت قرار دیا گیا ہے اور اس امانت کا حامل بھی اصلاً عوام کو قرار دیا گیا ہے اور انھیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ یہ امانتیں صرف ان لوگوں کے سپرد کرو جو ان کے اہل اور صحیح ہتھدار ہیں۔ یعنی قیام اقتدار کے لیے حق رائے دہی استعمال کرتے ہوئے یہ امر ملحوظ رہنا چاہیے کہ صرف اہل اور مستحق افراد ہی امانت اقتدار کو سنبھالنے کے لیے منتخب کیے جائیں۔ علمی اور عملی طور پر نااہل اور غیر مستحق افراد نہ امانت اقتدار کو سنبھالنے کے لیے خود کو پیش کر سکتے ہیں اور نہ انہیں منتخب کیا جاسکتا ہے۔ یہ بات لوگوں کو حکم الہی کے طور پر کہی جا رہی ہے جس میں کسی قسم کی رعایت کی کوئی گنجائش نہیں۔ ان آیات کے مضامین پر تفصیلی روشنی تو انشاء اللہ ان کی تفسیر کے موقع پر ڈالی جائے گی۔ یہاں سیاسی جگاڑ کے لیے جو ضابطہ مندرج ہوا ہے، اختصار کے ساتھ عرض کیا جاتا ہے۔ اس ضابطے کے اہم نکات درج ذیل ہیں :-

- ① اقتدار اور مناصب حکومت سراسر امانت ہیں۔ کسی کی ملکیت یا وراثت نہیں۔
- ② امانت اقتدار کے اصل حامل عوام ہیں حکام نہیں۔ یہ امانت، حق رائے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عوام کو عطا کی گئی ہے۔
- ③ قیام اقتدار بلا استثنیٰ تمام لوگوں (یعنی حاملان امانت) کے حق رائے دہی کے استعمال سے عمل میں آنا چاہیے۔ کیونکہ امانتیں سپرد کرنے کا حکم عوام کو دیا گیا ہے۔ اس لیے یہ انہی کا حق ہے کہ کس کو منصب حکومت کے لیے منتخب کریں۔ کوئی شخص عوام سے خدا کا یہ عطا کردہ حق غصب نہیں کر سکتا۔ اس لحاظ سے اسلامی حکومت کا صحیح معنوں میں "نمائندہ اور منتخبہ حکومت" ہونا اشد ضروری ہے۔
- ④ مسند حکومت کے لیے صرف اہل اور ہتھدار افراد کو ہی منتخب کیا جاسکتا ہے۔

ہر کس و ناکس اور بے علم و بے عمل شخص قیام اقتدار کے لئے عاقل و بالغ ہونے کی بناء پر اپنا ووٹ تو استعمال کر سکتا ہے لیکن بطور نمائندہ منتخب نہیں ہو سکتا۔ گویا نمائندے (Candidate) کے لئے علم و عمل کے لحاظ سے اہلیت و قابلیت کی شرط ناگزیر ہے

⑤ قیام اقتدار عوام اور نمائندوں کے درمیان ایک قابلِ مٹیسخ معاہدہ ہے۔ جس کی شرائط کا پورا کرنا فریقین پر فرض ہے۔

⑥ منصب حکومت پر فائز ہونے کے بعد حکام کے ذمے عدل و انصاف کا قائم کرنا لازم آتا ہے۔ جس کی خلاف ورزی سے وہ امانت اقتدار کو سنبھالے رکھنے کے اہل نہیں رہتے۔

⑦ جو لوگ حکام کو امانت اقتدار سنبھالنے کے لیے منتخب کرتے ہیں وہی انہیں انحراف کی صورت میں منصب سے معزول بھی کر سکتے ہیں۔

حاکم اور محکوم دونوں خدا و رسول کے قانون کے یکساں طور پر تابع ہونے چاہئیں۔

⑧ حکام کی اطاعت مشروط ہوتی ہے۔ اگر وہ خود خدا و رسول کے احکام کے تابع نہ رہیں تو عوام پر ان کی اطاعت فرض نہیں رہتی۔

⑩ عوام کو حکام سے اختلاف کرنے بلکہ نزاع کرنے کا بھی حق حاصل ہے۔ عوام کو تنقید اور مواخذے کے حق سے محروم نہیں کیا جاسکتا۔ ان کو اس حق سے محروم کرنا سب سے بڑا سیاسی ظلم اور احکام قرآنی کی صریح خلاف ورزی ہے۔

⑪ عوام اور حکام کے درمیان اختلاف کی صورت میں کسی کی رائے بھی خصوصی طور پر رعایت یافتہ یا فائق نہیں ہوتی۔

⑫ ہر نزاعی معاملے میں آخری سند خدا و رسول کا حکم ہوتا ہے۔ یعنی قرآن و سنت کو آئینی اور دستوری طور پر حتمی و قطعی ہونے کا درجہ حاصل ہے اور ہر کوئی اسی کا

پابند ہے۔ بلکہ قرآن و سنت کی حیثیت ریاستی دستور سے بالاتر ہوتی ہے۔
 (۱۳) قرآن و سنت پر مبنی فیصلہ صادر کرنے والی عدلیہ آئینی طور پر ریاست کی
 مقننہ اور انتظامیہ کے مکمل طور پر آزاد، خالق اور بالاتر ہونی چاہیئے تاکہ وہ حکام کے
 غلط فیصلوں کو کالعدم قرار دے سکے۔

(۱۴) ہوس اقتدار اور ہوس آمریت پر مبنی نظام حکومت انجام کار تباہی کا باعث
 ہوتا ہے۔ جب کہ مذکورہ بالا ”سیاسی اور دستوری ضابطہ“ ہی اجتماعی بہتری اور
 قومی اصلاح و فلاح کا ضامن ہے۔

اگر قومی سطح پر سیاسی زندگی کی اصلاح مذکورہ الصدر لائحہ عمل اور سیاسی و
 دستوری ضابطے کے مطابق کی جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ قومی زندگی شاندار سیاسی
 انقلاب سے ہمکنار نہ ہو۔

معاشی زندگی کا بجار اور اس کی اصلاح

(معاشی لائحہ عمل ۱)

قومی سطح پر معاشی زندگی کا بجار ”استحصالی، خود غرضانہ اور مفاد پرستانہ
 طرز عمل ہے۔ انسانی عمل پر حرص و لالچ، بخل و اکتناز اور خود غرضی و مفاد پرستی
 اس صدمہ غالب ہوتی ہے کہ اجتماعی مفاد کی خاطر ایثار و اتفاق اور عام نفع بخشی و
 فیض رسانی کا وطیرہ مفقود ہو جاتا ہے۔ جس کے نتیجے میں ایک طرف ارتکاز زر
 اور دوسری طرف معاشی تعطل پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ معاشرتی زندگی میں یہ
 غیر فطری حد تک اقتصادی تفاوت ہر سمت سے مجرمانہ اور معصیانہ طرز عمل کو جنم دیتا
 ہے خود غرضی اور مفاد پرستی کے طرز عمل سے غیر عادلانہ معیشت وجود میں آتی ہے۔
 اس کے نتیجے میں اخلاق رذیلہ، بزدلی و مایوسی، اجتماعی حاجتمندی، عزت نفس کے

تصور سے محرومی اور بالآخر محکومی و غلامی جیسی صورتِ حال کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس
بگاڑ کی اصلاح یوں ممکن ہے کہ افرادِ معاشرہ کے دل و دماغ سے خوفِ افلاس کو
رفع کر کے معاشی تعطل اور غیر فطری اقتصادی تفاوت کے خاتمے کا ایسا موثر نظام
وضع کیا جائے کہ ہر شخص کی تخلیقی جدوجہد بحال ہو سکے۔

یہ اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں جب تک سرمایہ دارانہ اور استحصالی
تصورِ ملکیت کو اسلام کے انقلابی تصورِ ملکیت سے نہیں بدل دیا جاتا۔ کیونکہ تمام
مفاد پرست، دسیسہ کار اور اجارہ کار قوتیں اس معاشی انقلاب کے راستے میں
مزاحم ہوں گی۔

اسلام کا حقیقی تصورِ ملکیت جو قرآن و سنت کی نصوص سے ثابت ہے۔ ^{حجت}
کے ساتھ ہماری کتاب "اسلام کا تصورِ ملکیت" میں ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں اس
کی تلخیص چند لفظوں میں پیشِ خدمت ہے۔

ملکیت حقیقت میں دو بنیادی حقوق کا نام ہے :-

حقِ تمّلك اور حقِ انتفاع

حقِ تمّلك سے مراد کسی چیز پر ظاہری قبضہ و تصرف کا قانونی حق ہے۔ اس
چیز کو آگے فروخت کرنا، ہبہ کرنا یا اس میں مزید کسی قسم کا تصرف اسی حقِ تمّلك
کی وجہ سے واقع ہوتا ہے۔ ملکیت کا حقِ تمّلك کے اعتبار سے انفرادی حدّ تک
مختص ہونا جائز ہے۔ اس حق میں دوسروں کا شریک ہونا یا نہ ہونا دونوں صورتیں
صحیح ہیں۔ حقِ انتفاع سے مراد کسی مقبوضہ چیز سے نفع حاصل کرنے کا حق ہے جو
منافع اور مفادات اس چیز سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ ان سے خود کو فائدہ پہنچانا
اسی حق کی بنا پر جائز تصور ہوتا ہے۔ حقِ انتفاع کے اعتبار سے ملکیت کو محض
انفرادی حدّ تک مختص رکھنا جائز نہیں۔ اشیاء سے نفع اٹھانے کے حق میں دوسروں

کو بھی شریک کرنے کا برابر حکم ہے۔ حق تملک اور اس کے لوازمات یعنی قبضہ و تصرف میں انفرادی ملکیت کے اختصاص کی طرح حق انتفاع کو بھی صرف انفرادی اور نجی حد تک مخصوص رکھنا شریعت اسلامیہ کی رو سے دسیسہ کاری، بخل اور ارتکاز و اکتناز ہے اور یہ حرام ہے۔

قرآن حکیم نے اس مفاد پرستانہ تصور کی اصلاح اس انقلابی تصور کے ذریعے کی ہے :-

وَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ
وَالْمَحْرُومِ
اور تمام مال داروں کے احوال و ذرائع
میں سوال کرنے والوں اور ضرورتمندوں
کا حق ہے۔ (ذاریت، ۱۹)

حق وہی ہوتا ہے جسے قانون تسلیم کرے، جو ہر حال میں لیا جاسکے۔ دوسرا شخص جس کے ادا کرنے کا پابند ہو اور اس کی عدم ادائیگی صریح جرم ہے۔ اس قرآنی آیت کا اطلاق صاف ظاہر ہے۔ تملک یعنی قبضہ و تصرف کے حق پر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ تو صرف کسی نہ کسی چیز کے عوض میں ہی میسر آتا ہے۔ بغیر معاوضے یا کسی مخصوص عمل یا محنت کے یہ حق میسر نہیں آ سکتا۔ اس لیے اس آیت کا اطلاق بلا اختلاف حق انتفاع پر ہی ہوتا ہے یعنی کسی شے سے نفع حاصل کرنے کے حق میں دوسرے بھی شریک ہوتے ہیں۔ انہیں اس حق سے اس بنا پر محروم نہیں کیا جاسکتا کہ وہ چیز، جس سے وہ نفع اٹھانا چاہتے ہیں۔ ان کی مقبوضہ یا ملکیتی نہیں۔ کیونکہ حق انتفاع کے لحاظ سے ملکیت مشترکہ ہوتی ہے اور حق تملک کے لحاظ سے مخصوص۔ مگر لوگ مغالطے کی وجہ سے صرف قبضہ و تصرف کے حق کو ہی ملکیت تصور کر بیٹھتے ہیں۔ اگر صورت حال یہی ہوتی، حق تملک اور حق انتفاع میں کوئی فرق نہ ہوتا اور ملکیت دونوں اعتبارات سے یکساں اور مخصوص ہوتی تو قرآن ”وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ“ کا حکم دے کر

گھر کی ہمتنے کی چیزوں کو دوسروں سے روک رکھنے کی مذمت نہ کرتا بلکہ لوگوں کو اپنی اشیائے صرف کے منافع کو صرف اپنی ذات پر استعمال کرنے پر "دین کا جھٹلانے والا" قرار نہ دیتا۔ ہر شخص اپنے جملہ اموال و ذرائع کا قبضہ و تصرف اپنے پاس ہی رکھے، لیکن ایک مخصوص حد تک دوسروں کو ان اموال کے منافع اور مفادات میں اس طرح شریک کرے کہ اس کے حیطہ کفالت میں رہنے والے کسی شخص پر بھی معاشی تعطل باقی نہ رہے اور ہر ایک کی تخلیقی جدوجہد کی بحالی کی ضمانت میسر آجائے۔ اس انداز کی نفع بخشی کو صرف اخلاقی قوت سے ہی نہیں بلکہ قانون کی قوت نافذہ کے ذریعے محفوظ کیا جاسکتا ہے۔ حیطہ کفالت کے اندر حق انتفاع میں مقدم و موخر کون ہے۔ اس کے لیے ترجیحات مقرر ہیں۔ اس لیے کوئی الجھن یا التباس پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر سوسائٹی کے پورے معاشی ڈھانچے اور اقتصادی نظام کو ملکیت کے اس انقلابی تصور کی بنیاد پر استوار کیا جائے تو نہ از نکاز زر کا اندیشہ باقی رہے، نہ کسی کے معاشی تعطل کا اور نہ غیر فطری اقتصادی تفاوت کا۔ ہر شخص کی تخلیقی جدوجہد کے بحال ہو جانے سے اقتصادی زندگی کا جگاڑ ختم ہو جائے گا اور ایسا معاشی انقلاب بپا ہوگا جو معاشرتی زندگی میں فیصلہ کن تبدیلی کا ضامن ہوگا۔

معاشرتی زندگی کا جگاڑ اور اس کی اصلاح

(معاشرتی لائحہ عمل)

معاشرتی زندگی کا جگاڑ چار نوعیت کا ہے۔ جنہیں قرآن مجید کی زبان میں درج ذیل اصطلاحات کے ذریعے واضح کیا جاسکتا ہے :-

۱۔ حمیۃ الجاہلیۃ — (دور جاہلیت کی طرح محدود

حمیت و عصبیت مثلاً وطنی، علاقائی، نسلی، لسانی اور طبقاتی و گروہی عصبیتیں)

اسی عصبیت کے باعث اپنی وفاداریوں اور مفادات کو محدود پیمانوں پر متعین کرنا خود کو ایک ہمہ گیر وحدت میں منسلک کرنے کے بجائے مختلف طبقات میں منقسم کر لینا اور ان ہی محدود وفاداریوں کو اپنی معاشرت کی بنیاد تصور کرنا۔ بلکہ ان ہی کو وجہ شرف اور بنائے تفاخر قرار دینا حمیۃ الجاہلیۃ ہے اور اسلام اس کو کلیتہً نیست و نابود کر دینا چاہتا ہے۔

۲۔ ظن الجاہلیۃ — (دور جاہلیت کی طرح غیر اسلامی افکار و نظریات اور توہمات و تصورات) وہ تمام مذہبی، سیاسی، معاشی، معاشرتی اور تہذیبی تصورات جو غیر اسلامی فکر سے جنم لیتے ہیں، ظن الجاہلیۃ ہیں۔ ان کی وجہ سے پوری معاشرتی زندگی براہِ راست متاثر ہوتی ہے۔ کیونکہ ہر شعبہ زندگی کسی نہ کسی باقاعدہ تصور اور نظریہ سے تشکیل پاتا ہے اور اسی تصور کے باعث زندگی کے ہر عمل کی صحت و عدم اور نوعیت متعین ہوتی ہے۔

۳۔ تبرج الجاہلیۃ — (دور جاہلیت کی طرح نمائشِ حسن، عریانی، آبرو باختگی اور اظہارِ جمال کی مختلف صورتیں) نمود و نمائش اور زندگی کے مصنوعی وقار اور حسن و جمال کی خاطر طرح طرح کے فیشن اور بے جا مصارف، جو بالخصوص عورتوں کی زیب و زینت کی نذر ہوتے ہیں۔ تبرج الجاہلیۃ کے ضمن میں آتے ہیں۔ ان کی وجہ سے معاشرتی اور عائلی زندگی نہ صرف ناروا بوجھ تلے دب جاتی ہے۔ بلکہ پوری زندگی تصنع اور بناوٹ کی آئینہ دار ہو جاتی ہے۔ سادگی اور حقیقت و اصلیت ناپید ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ "تبرج" کی مختلف صورتیں ضروریات زندگی یا تقاضہ ہائے عزت کے طور پر اس طرح ناگزیر ہو جاتی ہیں کہ بالآخر انسان ان کی خاطر نہ صرف پائی پائی کا محتاج ہو جاتا ہے بلکہ اخلاقی فضائل اور مذہبی اقدار کا بھی دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ یہ نمائش معاشرے میں گناہ و معصیت کی زندگی کو بھی رواج دیتی ہے۔

۴۔ حکم الجاہلیتہ ————— (دورِ جاہلیت کی طرح غیر اسلامی

طاغوتی قوانین) کسی معاشرے کا وہ قانونی ڈھانچہ جو اپنی اصل یا ہیئت کے لحاظ سے غیر اسلامی ہو اور اخلاقی زندگی کا صحیح تحفظ کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، ظلم الجاہلیتہ کہلاتا ہے۔

سوسائٹی کے وہ تمام قوانین جو قرآن و سنت سے انحراف پر مبنی ہوتے ہیں۔ ان کی ناروا پیچیدگیاں اور مخصوص ضابطے انسانی زندگی میں بجائے سہولت و آسائش مہیا کرنے کے دشواریاں پیدا کرتے ہیں اور ان کی ساخت میں انسانی ذہن کے تراشیدہ ہونے کی وجہ سے جو خامیاں ہوتی ہیں، غیر اخلاقی زندگی جنم دیتی ہیں۔ اس بگاڑ کی اصلاح بھی حسب ترتیب چار نوعیت کے اقدامات سے ممکن ہے۔

ایک یہ کہ تمام محدود گروہی وفاداریوں اور عصبیتوں کو قانوناً ممنوع قرار دے دیا جائے بلکہ ایسی عصبیتوں کو ہوا دینے کی کوشش قومی وحدت اور سالمیت کے خلاف سازش تصور کرتے ہوئے قوت سے دبا دی جائے اور اس کے برعکس پوری معاشرتی زندگی کو ایک وحدت میں بدلنے کے لیے مؤثر جدوجہد کی جائے۔

دوسرے یہ کہ تمام غیر اسلامی، منفی اور تخریبی افکار و نظریات کا قلع قمع کیا جائے تاکہ معاشرے کی اجتماعی زندگی نظریاتی خالصیت سے بہرہ ور ہو اور ہر عمل کو صحیح فکر کی رہنمائی حاصل ہو۔

تیسرے یہ کہ سادہ اور باعصمت زندگی کے منافی نمود و نمائش اور تعیش و سفہ نوازی کی تمام صورتیں یکسر ختم کر دی جائیں بلکہ سادہ زندگی کا نظام قانوناً اس طرح جاری ہو کہ کسی کو بھی تہرج یعنی بے حارز و زینت کی ادنیٰ سے ادنیٰ صورت کی بھی اجازت نہ ہو سکے۔

چوتھے یہ کہ مذکورہ بالا سیاسی، معاشی اور معاشرتی مقاصد کے حصول

کے لیے قرآن و سنت پر مبنی نظامِ قانون نافذ کیا جائے۔ اگر قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں اور طاقتوں کے پیشِ نظر سرے سے مذکورہ بالا مقاصد ہی نہ ہوں جن کی خاطر قانونی ڈھانچہ بدلنا درکار ہے تو بغیر انقلابی مقاصد اور منصوبہ بندی کے شریعت کے جزوی احکام نافذ کرنے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے ؟

مذکورہ بالا جگاڑ چونکہ قومی سطح پر واقع ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی اصلاح کی جدوجہد بھی اسی سطح پر ہونی چاہیے۔ اگر ان حقائق کو نظر انداز کر کے نفاذِ شریعت کی مخلصانہ کوشش بھی کی جائے تب بھی مطلوبہ منزل کا حصول ممکن نہیں۔

یہ وہ لائحہ عمل ہے۔ جس کے ذریعے قومی نصب العین کا حاصل کرنا نہ صرف ممکن بلکہ واقع ہو سکتا ہے کہ جدوجہد کا آغاز مذکورہ بالا تصور کے مطابق سیاسی انقلاب سے ہو۔ اس کے سیاسی انقلاب کے نتائج کو معاشی انقلاب کے ذریعے محفوظ کیا جائے اور معاشی انقلاب کی تکمیل کے بعد معاشرتی انقلاب کی طرف متوجہ ہوا جائے۔ کیونکہ یہ مرحلہ دائمی طور پر جدوجہد جاری رکھنے کا ہے۔ اسی طریق کو اپنا کر ہی مطلوبہ اخلاقی انقلاب بپا ہو سکتا ہے۔

اشاريه

آيَاتِ طَيِّبَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نمبر	ابتداء الآیۃ	حوالہ	صفحہ کتاب
۱-	إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝	الفاتحہ،	۲۸، ۲۷
	صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝	۵ - ۷	۱۲۵، ۹۱
	غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ		
	وَلَا الضَّالِّينَ ۝		
۲-	الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ	البقرة، ۳	۱۶۲، ۱۴۱
	وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ		
۳-	قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا	البقرة،	۳۰۱
	فَمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى	۳۸	
	فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ		
۴-	رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا	البقرة،	۲۲۸
	مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ	۱۲۹	
۵-	قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ	البقرة،	۲۸۲
	فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً	۱۲۲	
	تَرْضَاهَا		
۶-	كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا	البقرة، ۱۵۱	۹۲

۱۔ قرآن آیات کا اشاریہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے مرتب کیا گیا ہے۔

نمبر شمار	ابتداء الآية	حواله	صفحہ کتاب
٤-	لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ...	البقرة ، ١٤٤	١٧٢، ٢٨
٨-	وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ	البقرة ، ١٩٥	١١٩
٩-	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ط	البقرة ، ٢٠٤	٤٣
١٠-	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً	البقرة ، ٢٠٨	٢٩٨
١١-	يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ط قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ	البقرة ، ٢١٥	١٢٢
١٢-	يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ	البقرة ، ٢١٩	٢١٤، ١٢٣
١٣-	ذَلِكَ أُنْزِلَ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ...	البقرة ، ٢٣٢	٩٣
١٢-	تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ م	البقرة ، ٢٥٣	١٩٥
١٥-	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ	البقرة ، ٢٥٣	١٢٢، ١٢١

نمبر شمار	ابتداء الآية	حواله	صفحة كتاب
١٧-	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ....	البقرة ، ٢٦٤	١٢٢
١٦-	وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ....	البقرة ، ٢٦٥	١٨١
١٨-	لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ....	البقرة ، ٢٤٢	١٣٦
١٩-	لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ....	البقرة ، ٢٤٣	١٣٤
٢٠-	الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْإِيلِ وَالْإِسَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ....	البقرة ، ٢٤٣	١٣٤
٢١-	فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ °	آل عمران ، ١٢	١٠٢
٢٢-	قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ يُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ.....	آل عمران ، ٣١	٨٣
٢٣-	وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ	آل عمران ، ١٠٣	٢٠١

نمبر شمار	ابتداء الآية	حواله	صفحة كتاب
	لَمَّا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَ حِكْمَةٍ.....	اِلِ عمران ۸۱	
۲۵-	لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ هـ	اِلِ عمران ۹۲	۲۵۰، ۱۶۱
۲۶-	وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَالَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ	اِلِ عمران ۱۰۳	۲۳۰، ۲۲۹
۲۷-	كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامِدُونَ بِالْمَعْرُوفِ	اِلِ عمران ۱۱۰	۲۹۹
۲۸-	وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ	اِلِ عمران ۱۳۳	۱۶۴
۲۹-	الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ	اِلِ عمران ۱۳۴	۱۵۱
۳۰-	هَٰذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَ مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ	اِلِ عمران ۱۳۸	
۳۱-	وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَ اَنْتُمْ اَرْوَاحُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ	اِلِ عمران ۱۳۹	۳۱۳
۳۲-	لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا	اِلِ عمران ۱۶۲	۲۲۸
۳۳-	فَاَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ اِلَى الْوُجُوهِ فَاَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ اِلَى الْوُجُوهِ	اِلِ عمران ۱۶۴	۴۴

نمبر شمار	ابتداء الآية	حواله	صفحة كتاب
٣٣-	يَسْأَلُهُمْ سُوءٌ.... الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَ عَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ	ال عمران ١٤٣ ال عمران ، ١٩١	٥٩
٣٥-	فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ	النساء ، ١٠ النساء ، ٢١	٢٤٢
٣٦-	إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدُّوا وَالْأَمْنَتِ إِلَى أَهْلِهَا	النساء ، ٥٨	٩٢
٣٧-	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ	النساء ، ٥٩	٣٥٢

نمبر شمار	ابتداء الآيت	حواله	صفحة كتاب
٢٠-	وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ	النساء، ٦٣	١٩٥
٢١-	فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ	النساء، ٦٥	٢٨٤
٢٢-	وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ	النساء، ٦٩	١٩١
٢٣-	فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ	النساء، ٧٢	٣١٠
٢٤-	وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ	النساء، ٧٥	٣١١
٢٥-	الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا	النساء، ٧٦	٣٠٩
٢٦-	مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ	النساء، ٨٠	٢٠٣

نمبر شمار	ابتداء الآية	حواله	صفحة كتاب
٢٤-	لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ ثُجُورِهِمْ إِلَّا مَنَ أَمَدَ بَصَدَقَةٍ - وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءً	الفساء، ١١٢	٤٢
٢٨-	وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ	الفساء، ١١٥	١٩٣
٢٩-	الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي	المائدة، ٣	٣٢٦
٥٠-	قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتَابٌ مُبِينٌ	المائدة، ١٥	٨٦
٥١-	يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ	المائدة، ١٦	٨٦
٥٢-	مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ	المائدة، ٣٢	٢٤٦
٥٣-	وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ	المائدة، ٢٨	٣٢٨
٥٤-	مِنْهَا جَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ	المائدة، ٥٢	١١٦

نمبر شمار	ابتداء لآية	حواله	صفحة كتاب
٥٥-	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بَقُوا لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ... ثُمَّ اتَّقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَاحْسِنُوا ...	المائدة، ٩٣	١١٩
٥٦-	وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ	الأنعام، ٥٢	٨٥
٥٧-	وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ	الأنعام، ٨٥	١٢٢
٥٨-	وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ ط	الأنعام، ٨٦	١٢٤
٥٩-	وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ وَلُوطًا ط	الأنعام، ٨٧	١٢٤
٦٠-	وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ط	الأنعام، ٨٨	١٢٤
٦١+	ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ ط	الأنعام، ٨٩	١٢٤

نمبر شمار	ابتداء الآية	حواله	صفحة كتاب
٤٢-	أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فِيهِدَاهُمْ أَقْتَدِهِ	الانعام، ٩١	١٢٤
٤٣-	وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ	الانعام، ٩٩	٢٤٣
٤٤-	قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ	الاعراف، ١٢	٢٩
٤٥-	إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ	الاعراف، ٥٦	١١٩
٤٦-	وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ	الاعراف، ١٤٢	٩٨
٤٧-	هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ	الاعراف، ١٨٩	٢٤٢
٤٨-	وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ	الانفال، ٤٠	٣٠٩
٤٩-	وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحَقِّقَ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ	الانفال، ٨	٣١٠
٥٠-	وَإِذْ كُورُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَظْغِفُونَ فِي الْأَرْضِ	الانفال، ٢٦	٣٢٢

نمبر شمار	ابتداء والآية	حواله	صفحة كتاب
٤١-	وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ	الانفال ، (٣٩)	٣٠٩
٤٢-	قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ ...	التوبة ، ١٣	٣١٠
٤٣-	الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ	التوبة ، ٢٠	٤٢
٤٤-	يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ	التوبة ، ٢١	٤٢
٤٥-	هُوَ الَّذِي آتَىٰ سُلَيْمَانَ دَسْوَلَهُ بِالنُّصُرَةِ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ	التوبة ، ٣٣ الصف ، ٩	٣٢٤
٤٦-	وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ... وَرِضْوَانٍ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ...	التوبة ، ٤٢	٤٢
٤٧-	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ	التوبة ، ٣	٣١٢
٤٨-	وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ	التوبة ، ٩٩	١٨٢
٤٩-	وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ	التوبة ، ١٠٠	١٨٣
٨٠-	خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً	التوبة ، ١٠٣	١٥٣

نمبر شمار	ابتداء الآي	حواله	صفحة كتاب
٨١-	تَطَهَّرْهُمْ وَتُنْزِكِيَهُمْ بِهَا أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ	التوبة، ١٠٢	١٥٤
٨٢-	وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسِيرَیَ اللَّهِ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ	التوبة، ١٠٥	١٥٤
٨٣-	وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ	التوبة، ١١٩	٨٥
٨٤-	فَمَا أَمَّنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّتُهُ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ	التوبة، ١٢٠	١١٩
٨٥-	أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ..... فَعَلَىٰ أَجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ لِّقَوْمٍ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمْ أَجْرًا	يونس، ٨٣	٣٢٦
٨٦-	إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ اتَّبَعَتْهُ حُكْمًا وَعِلْمًا	هود، ٣٥	١٢٠
٨٧-	وَمَا أَبْرَأُ نَفْسِي مِنَ النَّفْسِ لَا مَرَّةً بِالسُّوءِ	هود، ٥١	١٣١
٨٨-	قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ	يوسف، ٢٢	١٢٨
٨٩-		يوسف، ٥٣	١٠٧
٩٠-		يوسف، ٥٥	٢٣٨

نمبر شمار	ابتداء الآية	حواله	صفحة كتاب
٩١-	إِنِّي حَفِظْتُ عَلَىٰكُمْ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ	يوسف ، ٥٦	٣٢٩
٩٢-	الَّذِي كُتِبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ	ابراهيم ، ٢٠١	٥٨
٩٣-	لَا غُيُوبَ لَهُمْ أَجْعَلِينَ	الحجر ٣٩ ، ص ٨٣	٥٢
٩٤-	إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ	الحجر ٢٠ ، ص ٨٣	٥٢
٩٥-	إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ	التحل ، ٩٠	١١١
٩٦-	وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قُرْبَةً كَانَتْ أَمِنَةً مُمِطِينَ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا	النحل ، ١١٢	٣٠٢
٩٧-	إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ	بنی اسرائیل ، ٩	٤٩
٩٨-	وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْنًا أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا	بنی اسرائیل ، ١٦	٣٥١
٩٩-	وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ	بنی اسرائیل ، ٣١	٣٠٢

نمبر شمار	ابتداء الآيت	حواله	صفحة كتاب
	خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ		
١٠٠-	وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْفَ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّ سَاءَ سَبِيلًا ۝	بنی اسرائیل، ٣٢	٣٠٢
١٠١-	وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ	بنی اسرائیل، ٣٢	٣٠٥
١٠٢-	وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنْتُمْ بِالْقِسْطِ اَسِرِ الْمُسْتَقِيمِ	بنی اسرائیل، ٣٥	١٠٦
١٠٣-	وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ	بنی اسرائیل، ٣٦	٣٠٤
١٠٤-	وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ	بنی اسرائیل، ٣٤	٣٠٤
١٠٥-	كُلَّ ذَالِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۝	بنی اسرائیل، ٣٨	٣٠٨
١٠٦-	وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَسَى اَنْ يَّبْعَثَكَ	بنی اسرائیل، ٤٩	١٩٩
١٠٦-	وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي اٰدَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ	بنی اسرائیل، ٤٠	٢٤٥
١٠٨-	وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ اَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ	بنی اسرائیل، ٨٠	٣٢٩

نمبر شمار	ابتداء الآیة	حواله	صفحة كتاب
۱۰۹-	وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ	بنی اسرائیل، ۸۱	۳۲۸
۱۱۰-	وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشیِّ	کہف، ۲۸	۸۵
۱۱۱-	فَانْطَلَقَا حَتّٰی اِذَا لَقِیَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ اَقْتُلْتَنِيْ نَفْسًا	کہف، ۷۲	۹۳
۱۱۲-	قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلُ رَبِّکِ لَا هَبْ لَکَ غُلَامًا زَكِيًّا	مریم، ۱۹	۹۳
۱۱۳-	اِذْ هَبْ اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰی	طہ، ۲۲	۳۲۶
۱۱۴-	اِذْ هَبَّا اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰی	طہ، ۲۳	۳۲۸
۱۱۵-	فَاتِیْهِ فَقُوْلَا اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّکَ	طہ، ۲۷	۳۲۸
۱۱۶-	وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا لِغَیْبٍ	الانبیاء، ۱۶	۶۰
۱۱۷-	اِنَّ هٰذِهِ اُمَّتُکُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّکُمْ	الانبیاء، ۹۲	۲۷۳

نمبر شمار	ابتداء الآيه	حواله	صفحة كتاب
	فَاعْبُدُونِ		
١١٨-	الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ	الحج، ٢٠	٣٢٥
١١٩-	فِي الْأَرْضِ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ	الحج، ٢١	٣٢٥
١٢٠-	رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ	المؤمنون، ٥٢	٢٤٣
١٢١-	وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فَتَبَسَّمْ فَمَا جَاءَ مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ آؤْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ	النور، ٣٤	٨٢
١٢٢-	وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى إِتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا	النور، ٥٥	٣٢٣
١٢٣-	وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا	النمل، ١٩	٤٤
١٢٤-		القصاص، ١٢	١٢٨
١٢٥-		عنكبوت، ٦٩	١٢٠

نمبر شمار	ابتداء الآية	حواله	صفحة كتاب
	لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا		
۱۲۶-	لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ	الاحزاب، ۲۱	۲۰۲
۱۲۷-	وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا	الاحزاب، ۳۶	۲۸۱
۱۲۸-	مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ	الاحزاب، ۲۰	۲۸۳
۱۲۹-	وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ	فاطر، ۱۸	۹۳
۱۳۰-	سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ	الصافات، ۷۹	۱۲۸
۱۳۱-	إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ	الصافات، ۸۰	۱۲۸
۱۳۲-	إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ	الصافات، ۸۱	۱۲۹
۱۳۳-	وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا بَرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ الرَّعْيَ يَا إِبْرَاهِيمُ	الصافات، ۱۰۴ ۱۰۵	۱۲۹
	نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ		
۱۳۴-	وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعِيبِينَ	الدخان، ۳۸	۶۰
۱۳۵-	مَا خَلَقْنَا هُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ	الدخان، ۳۹	
۱۳۶-	اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي	الشورى، ۱۳	۸۳

نمبر شمار	ابتداء الآيه	حواله	صفحه كتاب
١٣٤	وَإِنَّكَ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ	الزخرف ٢٢	٢٦١
١٣٨	وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ	محمد ، ٢	٢٨٣
١٣٩	وَأَمَنُوا بِهَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى الْحَقِّ السَّلَامِ	محمد ، ٣٥	٣١٢
١٤٠	لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ	الفتح ، ١٨	٤٥
١٤١	مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ط وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ	الفتح ، ٢٩	٨٠
١٤٢	يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ	الحجرات ، ١٣	٢٤٢
١٤٣	وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ	الذاريات ، ١٩	١٤١
١٤٤	وَذَكَرْنَا فِي الذِّكْرِ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ	الذاريات ، ٥٥	٦٥
١٤٥	وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ	الذاريات ، ٥٦	٦٥
١٤٦	مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِّزْقٍ وَ مَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا	الذاريات ، ٥٤	٦٥
١٤٦	إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ	الذاريات ، ٥٨	٦٥

نمبر شمار	ابتداء الآية	حواله	صفحة كتاب
١٢٨	فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ ط هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اَلْفَى ٥	النجم، ٣٢	٩١
١٢٩	هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ٥	الرحمن، ٦٠	١١٨
١٥٠	لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ	الحديد، ٢٥	٣٢١
١٥١	شُمَّ قَفِيْنَا عَلٰى اِثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفِيْنَا بِعِيسٰى بْنِ مَرْيَمَ	الحديد، ٢٤	٤٨
١٥٢	كَتَبَ اللّٰهُ لَا غُلْبَانَ اَنَا وَ رُسُلِيْ	المجادلة، ٢١	٣٢٢
١٥٣	لَا تَجِدُ قَوْمًا اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ	المجادلة، ٢٢	٣٢٠
١٥٤	فَاَعْتَبِرُوْا يَا اُولِى الْاَبْصَارِ	الحشر، ٢٤	١٨٣
١٥٥	مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى ... وَمَا اَتَاكُمْ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاَنْتَهُوْا ٥	الحشر، ٤	٣٣٤
١٥٦	لِلْفُقَرَاۤءِ الْمُهٰمِهَا جَرِيْنٍ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ اَمْوَالِهِمْ	الحشر، ٨	٢٣٣

نمبر شمار	ابتداء الآية	حواله	صفحة كتاب
١٥٦	وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ	الحشر، ٩	٢٣٣
١٥٨	قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ	المنتحنه، ٢	١٩١
١٥٩	وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِمَّنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ	المنافقون، ١٠	١٢٢
١٦٠	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَتَذَكَّرُوا لِلْيَوْمِ نَمَّا تَجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ	التحريم، ٤	١٠٠
١٦١	الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ	الملك، ٢	٦٠
١٦٢	وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِمَسَاكِينٍ وَالْمَحْدُومِ	المعارج، ٢٢/٢٥	٢١٩
١٦٣	إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ	المزمل، ١٩	٢٥٩
١٦٤	بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ	القيامة، ١٣	١٠٠
١٦٥	يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا	الدهر، ٤	٢٣٤
١٦٦	وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا	الدهر، ٨	٢٣٤
١٦٦	إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ	الدهر، ٩	٢٣٤

نمبر شمار	ابتداء الآية	حواله	صفحة كتاب
	لَا تُرِيدُ مِنْكُمْ		
١٦٨	إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا	الدهر، ١٠	١٦٩
١٦٩	قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى	الاعلى، ١٢	٩٤
١٧٠	وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ	الاعلى، ١٥	٩٤
	فَصَلَّى		
١٧١	كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ	الفجر، ١٤	١٤٩
١٧٢	وَلَا تَحْضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ	الفجر، ١٨	١٤٩
١٧٣	وَتَأْكُلُونَ الثَّرَاتِ	الفجر، ١٩	١٤٩
	أَكْلًا لَّمَّا		
١٧٤	وَيُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا	الفجر، ٢٠	١٤٩
١٧٥	يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ	الفجر، ٢٤	٤٢
١٧٦	إِنِّي جَعَلِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً	الفجر، ٢٨	٤٢
	مَرْضِيَّةً		
١٧٧	فَادْخُلِي فِي عِبَادِي	الفجر، ٢٩	٤٢
١٧٨	وَادْخُلِي جَنَّتِي	الفجر، ٣٠	٤٢
١٧٩	وَهَدَيْتُهُ السَّجَّادِينَ	البلد، ١٠	٩٩
١٨٠	فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۚ وَمَا	البلد، ١١	١٤٩
	أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۚ فَكُ رَقِيبَةً ۚ	١٢	
	أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ	١٤	
١٨١	فَالْهَمَّهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا	الشمس، ٨	٩٩

نمبر شمار	ابتداء آیه	حواله	صفحہ کما
۱۸۲	قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا	الشمس ، ۹	۱۵
۱۸۳	وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا	الشمس ، ۱۰	۱۵
۱۸۴	وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ	اللیل ، ۱	۱۶۶
۱۸۵	وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ	اللیل ، ۲	۱۶۶
۱۸۶	وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ	اللیل ، ۳	۱۶۶
۱۸۷	إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ	اللیل ، ۴	۱۶۷
۱۸۸	فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ	اللیل ، ۵	۱۶۷
۱۸۹	وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ	اللیل ، ۶	۱۶۷
۱۹۰	فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ	اللیل ، ۷	۱۶۷
۱۹۱	وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ	اللیل ، ۸	۱۶۷
۱۹۲	وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ	اللیل ، ۹	۱۶۷
۱۹۳	فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ	اللیل ، ۱۰	۱۶۷
۱۹۴	وَسَيُجَدِّبُهَا الْأُتْقَىٰ	اللیل ، ۱۱	۱۶۷
۱۹۵	الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ	اللیل ، ۱۲	۱۶۷
۱۹۶	وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ	اللیل ، ۱۳	۱۶۷
	تُسْجَنَىٰ		
۱۹۷	إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ	اللیل ، ۲۰	۲۲۲
۱۹۸	وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ	اللیل ، ۲۱	۱۶۵
۱۹۹	وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ	الضحیٰ ، ۵	۲۸۲
۲۰۰	وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ	الضحیٰ ، ۸	۲۱۶

نمبر شمار	ابتداء الآي	حواله	صفحه كتاب
٢٠١	فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ	الضحى ، ٩	٢٠٦
٢٠٢	وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ	الضحى ، ١٠	٢٠٦
٢٠٣	وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ	الضحى ، ١١	٢١٥
٢٠٤	أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ	الماعون ، ١	١٤٩
٢٠٥	فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ	الماعون ، ٢	١٤٩
٢٠٦	وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ	الماعون ، ٣	١٤٩
٢٠٧	فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ	الماعون ، ٤	١٤٩
٢٠٨	الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ	الماعون ، ٥	١٤٩
٢٠٩	الَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ۚ وَ يَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ	الماعون ، ٦-٧	١٤٩

اَحَدُ نَيْثِ مُبَارَكٍ

نمبر شمار	ابتداء الحديث	حواله	صفوكتا
۱	اَتَى إِلَيْهِ تِسْعُونَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَوَضَعَتْ عَلَى حَصِيرٍ فَمَا رَدَّ سَابِغًا	ترندى، الوفا باحوال ^{المصطفی} ۲: ۴۴۲، مطبوعه لاہور	
۲	أَذْكَرَ الْحَالِ الَّذِي فَارَقَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَا شَبِعَ مِنْ خَبْرٍ وَلَاحِظٍ مَرَّتَيْنِ	الترندى، ۲: ۵۸	
۳	أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَ خَتَمَ بِهَا النَّبِيُّونَ	مسلم، ۱: ۱۹۹ مشکوٰۃ، ۵۱۲	
۴	أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ خِيَارِكُمُ الَّذِينَ إِذَا ذُرُوا أَذْكَرَ اللَّهُ	ابن ماجه، مشکوٰۃ ۳۲۷	
۵	أَلَسْتُمْ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِئْتُمْ لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَجِدُ مِنَ الدَّقْلِ مَا	ترندى، ۲: ۶۰	

نمبر شمار	ابتداء الحديث	حواله	صفو کتاب
۶	يَمْلَأُ بَطْنَهُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَصَدَّقَ وَوَاقِفٌ عِنْدِي مَالٌ	ترمذی، ۲: ۲۰۸	
۷	أَنَا أَقِلُّ النَّاسَ خُرُوجًا إِذَا بَعَثُوا وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنْصَبْتُوا	ترمذی، ۲: ۲۰۱، مشکوٰۃ، ۵۱۴	
۸	أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا	ابوداؤد، ۲: ۳۴۵، مشکوٰۃ، ۴۲۲، مسلم، ۲: ۲۱۱	
۹	إِنَّ أَبَا بَكْرٍ يَوْمَ اسْمَوْلَهُ أَرْبَعُونَ أَلْفَ دِينَارٍ فَأَنْفَقَهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	ابن عساکر بحواله تاریخ الخلفاء، ۳۹	
۱۰	إِنَّا كُنَّا آلَ مُحَمَّدٍ نَمُكِّثُ شَهْرًا مَا نَسْتَوْقِدُ بَنَارَ إِيَّانَ هُوَ إِلَّا الثَّمَرُ وَالْكَمَاءُ	شمائل ترمذی، ۳۱، ابن ماجه، ۳۱۵	
۱۱	إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا	بخاری، ۱: ۱۶	
۱۲	إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا	مسلم، ۲: ۳۳۱، مشکوٰۃ، ۴۲۵	

نمبر شمار	ابتداء الآيت	حواله	صفحة كتاب
١٣	جِبْرِيلُ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّ فُلَانًا فَاحِبَّةً إِنَّ اللَّهَ يَقْرَأُ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَيَقُولُ قُلْ لَّهٗ إِذَا ضِئْتِ عَنِّي فِي فَرْكٍ هَذَا أَمْ سَاخِطٌ	ابو نعيم، بغوي، ابن عساكر بحواله تاريخ الخلفاء، ٣٩	
١٤	إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي	بخاري، ١٦: ١	
١٥	إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ	بخاري، ٢: ١	
١٦	أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَبَّارِ فَقَالَ أَرْبَعِينَ خَلْفَ	الادب المفرد، ٣٨	
١٧	بَعَثْتُ بِمَجَامِعِ الْكَلِمِ وَنَصَرْتُ بِالرَّعْبِ وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتَنِي أُتِيتُ بِمِفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ	بخاري، ٢: ١٠٨٠	
١٨	جَاءَ عَثْمَانُ الْحَبَشِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِأَلْفِ دِينَارٍ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ يَقْلِبُهَا	ترمذي، ٢: ٢١١	
١٩	جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ	مسند أحمد، ٢: ٩٣ مشكاة، ٢٢٩	

نمبر شمار	ابتداء الحديث	حواله	صفحة كتاب
٢٠	المحب في الله والبغض في الله	ابوداؤد بحواله مشكوة كتاب الايمان : ١٥	
٢١	خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبِعْ مِنْ خَبْزِ الشَّعِيرِ	بخاري، ٢ : ٨١٥	
٢٢	خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبِعْ هُوَ وَ أَهْلُ بَيْتِهِ مِنْ خَبْزِ الشَّعِيرِ	ابن خباري اشفا، ص ٨٣	
٢٣	خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ عَيْنِي	ابوداؤد، ١ : ٢٣٦ مشكوة، ١٤٠	
٢٤	السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ	بخاري، ٢ : ٨٨٨ مسلم، ٢ : ٣١١	
٢٥	شَكُونَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجُوعِ فَرَفَعْنَا رُءُوسَنَا عَنْ حَجَرٍ حَجَرٍ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَطْنِهِ عَنْ حَجَرَيْنِ	ترمذي، ٢ : ٦٠	

نمبر شمار	ابتداء الحديث	حواله	صفحة كتاب
٢٧	صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي	شكوة، كتاب الصلوة ^{٦٦} بخارى، ٢: ٨٨٨	
٢٨	ضحاياكم لا يصيح أحدكم بعد ثالثة وفي بيته منه شيء فانا رأيت رسول الله عليه وسلم ينزل عن المنبر وهو يقول ما على عثمان ما عمل بعد هذه	الادب المقرد، ١٣٨ ترذی، ٢١١، شكوة، ٥٦١،	
٢٩	فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَحَيْرُ الْهُدَى هَدَى مُحَمَّدٍ	شكوة، ١٩	
٣٠	فَبِكَيْ أَبُوبَكْرٍ وَقَالَ هَلْ أَنَا وَمَا لِي إِلَّا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ	مسند احمد بن حنبل، بحواله تاريخ الخلفاء ٢٨	
٣١	فَقَالَ مَا ظَنُّ نَبِيِّ اللَّهِ لَوْ لَقِيَ عَزَّ وَجَلَّ وَهَذِهِ عِنْدَهُ	مسند احمد، شكوة، ترذی	
٣٢	فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفَتْوحَ قَامَ فَقَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ	بخارى، ١: ١٣٨	
٣٣	فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ... قَامَ أَبُو طَلْحَةَ	بخارى، ٢: ٢٥٣	
٣٤	إِلَّا لَأَفْضَلُ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَبِيٍّ وَلَا لِعَجَبِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لَأَحْمَرٍ	مسند احمد، ٢: ١١	

نمبر شمار	ابتداء الحديث	حواله	صفحة كتاب
۳۵	على اسود ولا اسود على احر فَمَنْ اطَاعَ مُحَمَّدًا فَقَدْ اطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا فَقَدْ عَصَى اللهَ محمد فرق بين الناس	بخاری، ۲: ۱۰۸۱	
۳۶	فَوَالله لو ان الله لم يفرجها ما تركت اهل بيت المسلمين لهم سعة	الادب المفرد، ۱۴۷	
۳۷	قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهَ يَطُوفُ بِالكعبة ويقول	ابن ماجه، ۲۹۰	
۳۸	قَالَ خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهَ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ	مسند احمد، الدارمي، النسائي بحواله مشكوة، ۳۰	
۳۹	قد سمعت كلامكم وعجبكم ان ابراهيم خليل الله وَهُوَ كَذَلِكَ	ترمذی، ۲: ۲۰۲ مشكوة، ۵۱۳	
۴۰	كَانَ ابْنُ عَمْرٍو يَأْكُلُ حَتَّى يُوْتِيَ بِمُسْكِينٍ يَأْكُلُ مَعَهُ	البخاری، ۲: ۸۱۲	
۴۱	كَانَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى الله عليه وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي فِي مَالِ ابِي بَكْرٍ كَمَا يَقْضِي فِي مَالِهِ	مسند ابی یعلی بحواله تاریخ الخلفاء: ۲۸	

نمبر شمار	ابتداء الحديث	حواله	صفحة كتاب
٢٢	كان كل نبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى كل احمر واسود	مسلم، ١: ١٩٩	
٢٣	كان النبي لا يدخر شيئاً لغيره	ترمذی، ٢: ٥٩ الوفاء باحوال المصطفى، ٢، ٢٢٢	
٢٤	كان يأتي على آل محمد الشهر لم يراى في بيت من بيوتهم	ابن ماجه، ٣١٥	
٢٥	كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاوياً	ترمذی، ٢: ٥٩	
٢٦	كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه	مشكاة، ٣٢٢	
٢٧	كل مولود يولد فسد على الفطرة	ابوداؤد، ٢: ٢٩٢	
٢٨	كُنَّا نَعْتِدُ الْمَاعُونِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَارِيَةً لِلدُّلُو وَالْقَدَرِ	ابوداؤد، ١: ٢٣٢	
٢٩	لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِالْجَمَاعَةِ وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِالْإِمَارَةِ	قول عمر، جامع العلم، ١: ٤٢	

نمبر شمار	ابتداء الحديث	حواله	صفحة كتاب
۵۰	لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ	شرح السنه	
۵۱	لَقَدْ أَخَفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يَخَافُ أَحَدٌ وَلَقَدْ أُودِيتُ فِي اللَّهِ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أَحَدِ الذَّهَبِ	بحواله مشکوة : ۳۱ ترندى، ۲ : ۷۰ مشکوة، ۲۲۸	
۵۲	لَسَرَّ فِيَّ أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثَ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ	بخارى، ۲ : ۹۵۴	
۵۳	لَيْسَ الْغِنَىٰ عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَىٰ عَنْ النَّفْسِ	ترندى، ۲ : ۶۰ بخارى، ۲ : ۹۵۴	
۵۴	لَيْسَ لِبْنِ آدَمَ حَقٌّ فِي سِوَايَ هَذِهِ الْخِصَالِ بَيْتٌ يَسْكُنُهُ	ترندى، ۲ : ۵۷	
۵۵	لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَالِعٌ إِلَىٰ جَنْبِهِ	البهيقي، مشکوة، ۲۲۲	
۵۶	مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ قَالَ أَبْقَيْتَ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ	ترندى، ۲ : ۲۰۸ مشکوة : ۵۵۶	
۵۷	مَا الْوَحْشَانِ ؟ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاتَّهَ بِرَاكَ	بخارى، ۱ : ۱۲	
۵۸	مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطَّ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ حِينَ قُبِضَ كَانَ أَحَدًا	بخارى، ۲ : ۵۲۱	

نمبر شمار	ابتداء الحديث	حواله	صفحة كتاب
۵۹	مَا جَاءَ بِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ خَرَجْتُ أَلْقَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	شمائل ترمذی، ۳۱	
۶۰	مَا سِئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ لَا	مسلم، ۲: ۲۵۳	
۶۱	مَا شَبِعَ آلَ مُحَمَّدٍ مِنْ خُبْرٍ الشَّعِيرِ يَوْمَينِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قَبِضَ	شمائل ترمذی، ۱۰ مشکوٰۃ، ۴۳۶	
۶۲	مَا شَبِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاهْلَهُ ثَلَاثًا تَبَاعًا مِنْ خُبْرِ الْبُرِّ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا	ترمذی، ۲: ۵۹	
۶۳	مَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا يَدٌ إِلَّا وَقَدْ كَافَيْنَاهُ مَا خَلَا أَبَا بَكْرٍ	ترمذی، ۲: ۲۰۶	
۶۴	مَا مِنْ قَوْلٍ إِلَّا يُؤَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَا بُوَاهُ يَهُودَانِهِ	مسلم، ۲: ۳۳۶	
۶۵	مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْمَجْدِ الْوَاحِدِ	مسلم، ۲: ۳۲۱	
۶۶	مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ ظَهَرَ	ابن جریر، ۱: ۲۳۴	

نمبر شمار	ابتداء الحديث	حواله	صفحة كتاب
٤٤	فليعده على من لا ظهر له من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته	ابرداؤد، ١: ٢٣٢ ابرداؤد، ٢: ٣١٢	
٤٨	من كان لله كان الله له	احياء علوم الدين،	
٤٩	من لا يرحم لا يرحم	مسلم، ٢: ٢٥٢	
٤٠	المؤمن من امنه الناس على اموالهم وانفسهم	بخاري، ٢: ٨٨٩ الترمذي، مشكوة، كتاب الايمان: ٥٠، حديث ٢٩	
٤١	المؤمنون كرجل واحد اشتكى عينه اشتكى كله	نسائي، ٢: ٢٣٠	
٤٢	والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد (او احدكم) حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه	مسلم، ٢: ٣٢١ بخاري، ١: ٤٠ مشكوة، ٣٢٢	
٤٣	يا بن ادم ان تبذل الفضل خير لك وان تمسكه شرك	ترمذي، ٢: ٥٤	
٤٤	يا رسول الله اصببت هذه من معدن فخذها فهي صدقة	ابرداؤد، ١: ٢٣٦	
٤٥	يا عائشة لا تردى المساكين ولو لبشق تمرة يا عائشة احبى المساكين	ترمذي، ٢: ٥٨ مشكوة، ٣٢٤	